

विनोबाके विचार

[दूसरा भाग]

१६५७

सत्साहित्य प्रकाशन

प्रकाशक

मार्तण्ड उपाध्याय,

मयी सस्ता साहित्य मंडल,

नई दिल्ली

, सर्वाधिकार

ग्राम-सेवा-मंडल, वर्धा

द्वारा सुरक्षित

पाचवी बार १९५७

मूल्य : डेढ रुपया

मुद्रक

इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद

प्रकाशकीय

प्राचार्य विनोबाके नाम और उनके मूदान-आंदोलनसे हमारा देश ही नहीं, सारा ससार अब परिचित होगया है। लेकिन जब वह सन १९४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रहके प्रथम सत्याग्रहीके रूपमें देशके सामने आये थे तब उनकी ख्याति महाराष्ट्र और गुजरातके बाहर बहुत कम थी। परंतु उनके विचार इतने ग्रीड और इतने परिपक्व थे कि वे पाठकोंके लाभार्थ उपस्थित किये जा सकते थे। अतः व्यक्तिगत सत्याग्रहके समय 'मडल'ने उनके विचारोंका पहला भाग प्रकाशित किया। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उन विचारोंकी मौलिकता, सार्विकता तथा लोक-कल्याणकी भावनाने तत्काल पाठकोंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पुस्तककी माग बढ़ी और अबतक उसके आठ संस्करण हो चुके हैं।

यह भी माग होने लगी कि उस पुस्तकका दूसरा भाग प्रकाशित किया जाय। फलस्वरूप यह भाग निकाला गया। हमें यह कहते हुए हर्ष होता है कि इस पुस्तकके अदत्तक पाँच संस्करण हो चुके हैं। इस समय तक विनोबाजीका और बहुत सा साहित्य प्रकाशित हो चुका है, फिर भी इस पुस्तककी माग बराबर बनी हुई है। आगे और भी बढ़ेगी, ऐसी हमारी आशा है।

—मन्त्री

विषय-सूची

	पृष्ठ
१. जीवनकी तीन प्रधान बातें	७
२. ऋषि-सर्पण	१०
३. निवृत्त-शिक्षण	१६
४. चार पुरुषार्थ	२८
५. परशुराम	४६
६. चिर-तात्पर्यकी सामना	५०
७. गृहसमद	५८
८. भ्रामलक्ष्मीकी उपासना	६२
९. आत्माकी भाषा	७६
१०. सरकारकी चुनौतीका जवाब	८३
११. हमारी तर्कशुद्ध भूमिका	९३
१२. तीन मुख्य वादोंकी समीक्षा	१०८
१३. गो-सेवाका रहस्य	१२६
१४. जीवित-मृत्यु	१४०
१५. खादीका समग्र-दर्शन	१४३
१६. उद्योगमें ज्ञान-दृष्टि	१५२
१७. ग्राम-सेवाका तन्त्र	१५८
१८. कृपया तशरीफ ले जाइए	१६२
१९. हमारी जीवन-दृष्टि	१७३

२०. विविध विचार

१७६

सामूहिक प्रार्थना, सतोंका बाना; निष्ठाकी कमी;
सेवकका पाथेय, तकलीकी उपासना; तिल-गुड लो, मीठा
बोली; हमारी मूर्ति-पूजा, मृत्युरूपी वरदान; नैष्ठिक
ब्रह्मचर्य; सूत्र-भजन और पुराण-श्रवण; ग्राम-सेवा-शास्त्रकी
एक कलम; गावका आरोग्य; गभीर अध्ययन; निसर्ग-
सेवनकी दृष्टि, अतिथिको देव क्यों मानें ? भगवान् दीन-
बधु है।

विनोबाके विचार

दूसरा भाग

: १ :

जीवनकी तीन प्रधान बातें

अपने जीवनमें तीन बातोंको प्रधान पद देता हूँ। उनमें पहली है उद्योग। अपने देशमें आलस्यका भारी वातावरण है। यह आलस्य बेकारीके कारण आया है। शिक्षितोंका तो उद्योगमें कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। और जहाँ उद्योग नहीं वहाँ सुख कहाँ? मेरे मतसे जिस देशमें उद्योग गया उस देशको भारी धुन लगा समझता चाहिए। जो खाता है उसे उद्योग तो करना ही चाहिए, फिर वह उद्योग चाहे जिस तरहका हो। पर बिना उद्योगके बैठना कामकी बात नहीं। घरमें उद्योगका वातावरण होना चाहिए। जिस घरमें उद्योगकी तालीम नहीं है उस घरके लड़के जल्दी ही घरका नारा कर देंगे। ससार पहले ही दुःखमय है। जिसने ससारमें सुख माना है उसके समान भ्रममें पड़ा और कौन होगा? रामदासजीने कहा है—“मूर्खभिाजी परम मूर्ख। जो ससारमें मानी सुख”॥ अर्थात् वह मूर्खोंमें भारी मूर्ख है जो मानता है कि ससारमें सुख है। मुझे जो मिला दुःखको बहानी मुनाता ही मिला। मैंने तोकमी से यह समझ लिया है और बहुत विचार और अनुभवके बाद मुझे इसका निश्चय होगया है। पर ऐसे इस ससारको जरा-सा सुखमय बनाना हो तो उद्योगके सिवाय दूसरा इलाज नहीं है, और आज सबके करने लायन और उपयोगी उद्योग सूत-कतार्ईका है। कपड़ा हरेकको जहरी है और प्रत्येक बालक, स्त्री, पुरुष

सूत कातकर अपना कपड़ा तैयार कर सकता है। चर्खा हमारा मित्र बन जाएगा, शातिदाता हो जाएगा—बशर्ते कि हम उसे सभालें। दुःख होने या मन उदास होने पर चर्खेको हाथमें ले लें तो फौरन मनको आराम मिलता है। इसकी वजह यह है कि मन उद्योगमें लग जाता है और दुःख बिसर जाता है। गेटे नामक एक कविका एक काव्य है, उसमें उसने एक स्त्रीका चित्र खींचा है। वह स्त्री बहुत शोक-पीडित और दुःखित थी। अंतमें उसने तकली सभाली। कविने दिखाया है कि उसे उस तकलीसे सात्वना मिली। मैं इसे मानता हूँ। स्त्रियोंके लिए तो यह बहुतही उपयोगी साधन है। उद्योगके बिना मनुष्यको कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। आलस्यके समान शत्रु नहीं है। किसीको नींद आती हो तो सो जाय, इसपर मैं कुछ नहीं बहूंगा, लेकिन जाग उठने पर समय आलस्यमें नहीं बिताना चाहिए। इस आलस्यकी वजहसे ही हम दरिद्री हो गए हैं, परतंत्र हो गये हैं। इसलिए हमें उद्योगकी ओर झुकना चाहिए।

दूसरी बात जिसकी मुझे धुन है, वह भक्तिमार्ग है। बचपनसे ही मेरे मनपर यदि कोई संस्कार पड़ा है तो वह भक्तिमार्गका है। उस समय मुझे मातासे शिक्षा मिली। आगे चलकर आश्रममें दोनों वक्तकी प्रार्थना करनेकी आदत पड़ गई। इसलिए मेरे अंदर वह खूब हो गई। पर भक्तिके मानें ढोंग नहीं है। हमें उद्योग छोड़कर झूठी भक्ति नहीं करनी है। दिनभर उद्योग करके अंतमें शामको और सुबह भगवानका स्मरण करना चाहिए। दिनभर पाप करके, झूठ बोलकर, लबारी-लपफाजी करके प्रार्थना नहीं होती। वरन् सत्कर्म करके दिन सेवामें बिता करके वह सेवा शामको भगवानको अर्पण करनी चाहिए। हमारे हाथों अनजाने हुए पापोंको भगवान क्षमा करता है। पाप बन आवे तो उसके लिए तीव्र पश्चात्ताप होना चाहिए। ऐसेके पाप ही भगवान् माफ करता है। रोज १५ मिनट ही बयो न हो, सबको—छडकोको, स्त्रियोंको—इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी चाहिए। जिस दिन प्रार्थना न हो वह दिन व्यर्थ गया समझना चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सौभाग्यसे मुझे अपने आस-

पास भी ऐसी ही मडली मिल गई है। इससे मैं अपनेको भाग्यवान मानता हूँ। अभी मेरे भाईका पत्र आया है। बाबाजी उसके बारेमें लिख रहे हैं कि आजकल वह रायचंदभाईके ग्रंथ पढ़ रहे हैं। उन्हें उस साधूके सिवाय और कुछ नहीं सूझ रहा है। इधर उसे रोगने घेर रक्खा है, पर उसे उसकी परवा नहीं है। मुझे भाई भी ऐसा मिला है। ऐसे ही भिन और गुरु मिले। मा भी ऐसी हो थी। ज्ञानदेवने लिखा है कि भगवान कहते हैं—मैं योगियोंके हृदयमें न मिलूँ, सूर्यमें न मिलूँ और कहीं भी न मिलूँ, तो जहाँ कीर्तन-नाम-घोष चल रहा है वहाँ तो जरूर ही मिलूँगा। लेकिन यह कीर्तन बर्म करने, उद्योग करनेके बाद ही करनेकी चीज है। नहीं तो वह ढोंग हो जायगा। मुझे इस प्रकारके भक्तिमार्गकी धुन है।

तीसरी एक और बातकी मुझे धुन है, पर सबके वायूकी वह चीज नहीं हो सकती। वह चीज है एख सीखना और खूब सिखाना। जिसे जो आता है वह उसे दूसरेको सिखाए और जो सीख सके उसे वह सीखे। कोई बुझा मिल जाय तो उसे सिखाए। भजन सिखाए, गीता पाठ करावे, कुछ-न-कुछ जरूर सिखाए। पाठशालाकी तालीम पर मुझे विश्वास नहीं है। पाँच-छ घंटे बच्चोंको बिठा रखनेमें उनकी तालीम कभी नहीं होती। अनेक प्रकारके उद्योग चलने चाहिए और उसमें एक आध घंटा सिखाना काफी है। काममेंसे ही गणित इत्यादि सिखाना चाहिए। बलास इस तरहके होने चाहिए कि एक पैसा मजदूरी मिली तो उसे पहला दर्जा और उससे ज्यादा मिली तो दूसरा दर्जा। इसी प्रकारसे उन्हें उद्योग सिखावे उसीमें शिक्षा देनी चाहिए। मेरी मा 'भक्ति-भाग्य प्रदीप' पढ़ रही थी। उसे पढ़ना बम आता था, पर एक-एक अक्षर टो-टोकर पढ़ रही थी। एक दिन एक भजनके पढ़नेमें उतन १५ मिनट खर्च किए। मैं ऊपर बैठा था। नीचे आया और उसे वह भजन सिखा दिया। और पढ़ाकर देगा, पढ़-बीस मिनटमें ही वह भजन उसे टीन भागया। उसके बाद रोज मैं उसे कुछ देर तक बतता रहा था। उसकी यह पुस्तक पूरी करा दी। इस प्रकार जाना-निगाने लायक हो वह सिखाते रहना चाहिए और सीखते भी रहना चाहिए।

पर गवसे बन भानेवी बात नहीं है। पर उद्योग और भक्ति तो सबसे बग भगवतो है। उन्ट करना चाहिए और इस उद्योगके सिवाय मुझे तो दूसरा सुगवा उपाय नहीं दिताई देता है।^१

२

अपि-तर्पण

मनुष्य देव और पशुके बीचो-बीच खड़ा है। एव तरहसे वह उनसे बीचो-बीच सधि है या उन्ट जाटनवाली पड़ी है। यह अनुभव पग-पगपर होता है कि अगर वह चाहे तो पशुसे भी पशु बन सकता है। लेकिन, थोड़ा ही थोड़ा न हो, सत्कारको यह भी अनुभव है कि वह अगर इच्छा करे तो उससे अदर देव बननकी शक्ति भी मौजूद है। 'नरका नारायण' होना असम्भव नहीं है। यह बात आजकल अनेक महापुरुष अपनी श्रुतिसे दुनियाको दिखा चुके हैं।

आधुनिक समयका इसी तरहका एव उदाहरण लोकमान्य तिलकका है। जो मनुष्य अपने पतंज्यका पालनकर देव-बोटिमें प्रतिष्ठित होते हैं, उन्हें वेदोने 'वर्मदेव' की पदवी दी है। यह पदवी तिलकने हम सबके देखाते-देखते प्राप्त की है। उस प्रसंगका स्मरण तो अब भी ताजा है। पर सिर्फ स्मरण काफी नहीं है। स्मरणके साथ अनुकरण भी होना चाहिए।

आकाशके अवकाशमें अगणित तारे भरे पड़े हैं। दूरबीनके बिना खाली आखोसे उन सबके दर्शन नहीं हो सकते। दूरबीनसे भी सबके दर्शन तो होते ही नहीं। लेकिन खाली आखोसे ओझल रहनेवाले कुछ सूक्ष्म तारे उसके द्वारा दर्शन दे देते हैं। जीवन भी आकाश के समान पोला प्रतीत होता है। लेकिन यह पोला-सा प्रतीत होनेवाला जीवन अनंत ठोस सिद्धांतोंसे भरा हुआ है। केवल बुद्धिके द्वारा उनमेंसे बहुत ही थोड़े सिद्धांत ग्रहण किए

^१ पवनारमें (२० दिसंबर, १९३५ को) साय-प्रार्थनाके बाद दिए गए एक प्रवचन की रिपोर्ट।

जा सकते हैं। परंतु तपस्याकी दूरबीन लगानेसे कुछ सूक्ष्म सिद्धांत प्रकट होने लगते हैं। इस तरहका बोर्ड नया तत्व जो देख पामा ही उसे मंत्र दर्शन हुआ ऐसा कह सकते हैं। उसीको ऋषि कहते हैं। ऋषि शब्दका मूल अर्थ है 'मंत्रद्रष्टा'—मंत्र देखनेवाला। यह क्या प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र ऋषिने कठिन तपस्याके द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त किया। तिलक महाराज भी वर्तमान युगमें इसी तरहके एक ऋषि थे। कारण, उन्होंने भी तपस्या की, उन्होंने भी मंत्र प्राप्त किया। यह कौन-सा मंत्र है? वह है, "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं उसे लेकर रहूंगा।" इस मंत्रका उच्चारण ही हमने खूब किया है। लेकिन केवल उच्चारण काफी नहीं है। उच्चारणके साथ-साथ आचार भी चाहिए।

तिलकने यह भी बतला दिया है कि इस आचारकी नीति क्या हो? उनके लिए यह अनिवार्य भी था। कारण, उनका यह मत था कि केवल सिद्धांतका तिरूपण कर देना पर्याप्त नहीं है। उसके साथ-साथ उसका उपयोग कहा और कैसे किया जाना चाहिए, आदि बातें भी ब्योरेवार बताना आवश्यक है। इसलिए केवल उक्त मंत्र बतानसे ही उन्हें सतोष नहीं हुआ। उस मंत्रका भाष्य भी उन्होंने स्वयं लिखा है। शंकराचार्यने कहा है कि भगवान्ने गीताके द्वारा अर्जुनके बहाने सारे जगत्को उपदेश दिया। उसी तरह तिरुवने अपने 'गीता रहस्य'में गीताके निमित्तसे उक्त मंत्रकी व्याख्या की है। लेकिन यह बात हमारे ध्यानमें नहीं आई। इसलिए गीता-रहस्यका गीताके दलावासे सामंजस्य करनेका ध्येयका भ्रम हमने रूढ़ किया और नाहक उलझनमें पड़ गये। गीता-रहस्य पूर्वोक्त-स्वराज्य मंत्रका रहस्य है, इस बातको ध्यानमें रखनेसे हम गीता-रहस्यका अर्थ समझ सकेंगे। किंतु केवल समझना ही यथष्ट नहीं है। समझनेके साथ-साथ हमारा वर्तव्य क्या है, यह भी दिखाई देना चाहिए।

२

"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध ह्व है" यह हुआ अधिपत्यका भाव। इसीमें 'और मैं उसे प्राप्त करूंगा' यह वर्तव्यात्मक भाव जोड़ दिया गया है।

ज्ञान और कर्मकी जोड़ी हरगिज नहीं टूटनी चाहिए।" आजतक समझ-दारी और बारगुजारीकी एक-दूसरेसे जान-बूझान भी नहीं थी। एक्का मुह पूरकको या तो दूसरीका पश्चिमको। इसलिए स्वराज्यके दर्शन नहीं हुए। समझदारी बारगुजारीका स्पष्ट गवारा नहीं कर सकती थी। "इस अस्पृश्यताके दूर होने ही स्वराज्य आपके पास ही है"—यह कथन कितना यथार्थ है! आज बूढ़ोंका अनुभव और जवानोंका उत्साह अलग-अलग हो गए हैं। स्त्रियाँकी समझदारी और पुरुषोंकी बारगुजारी बिछुड़ गई है। ब्राह्मणोंके शास्त्र और अभ्राह्मणोंकी कलाके बीच दरार पड़ गई है। हिंदुओंकी नीति-निपुणता और मुसलमानोंके जोशमें मेल नहीं रहा। अंग्रेजीकी सम्यता और अत्यजोंकी मेवाका आपसमें लगाव नहीं है। भिक्षुके धर्म और गृहस्थके कर्मका मेल नहीं रहा। यहना न होगा कि अगर हम यह समस्या सुधार सक—ज्ञान और कर्मका समुच्चय साध सकें—तो स्वराज्य हमारे हाथमें है।

पुराने इतिहासमें महाराष्ट्रने स्वराज्यका बड़ा भारी आंदोलन किया था। उस आंदोलनके नेताओंने भी उसी बातपर जोर दिया था, जिसका प्रतिपादन लोकमान्यने गीतारहस्यमें किया है। 'चित्ती नाम हाती काम' (मनमें राम, हाथमें काम)—यह था उस आंदोलनका सिद्धांत वाक्य। गोरोंबा (कुम्हार जातिके एक श्रेष्ठ सत्त) नेताओंके गुरु माने जाते थे। इतनी उनके ज्ञानकी ख्याति थी। लेकिन कच्चे घड़े गका-गकाकर पक्के बनानेका उनका कारखाना कभी बंद नहीं हुआ। सेना नाई भी आंदोलनके एक महान सेनापति थे। तो भी सिरपरका मेल उतारकर दर्पण दिखानेका उनका काम बराबर जारी था। नामदेव (दर्जी) ने तो आंदोलनका प्राण ही कहना चाहिए। भगवान नामदेवका नाम जितना जपते, उतना भगवानका नाम नामदेव शायद न जपते रहे होंगे। लेकिन फिर भी फटे हुए (वस्त्र) सीनेका उनका कुलबत अवाधित रूपसे चलता रहा। और ऐसा था, इसलिए उस वकन महाराष्ट्रको, कुछ दिनोंके लिए, स्वराज्यके दर्शन हुए।

जब 'ज्ञानी' कहलानेवाले लोग कर्मसे उठने लगते हैं, या कर्म करनेमें सरमाने लगते हैं, तब राष्ट्रमें पतन आरम्भ होता है। यह नियम गिवन रोमने इतिहासमें लिखकर रखा है, और हमारे यहां सारे सत्ता, बंधियों और आचार्योंने यही बात एग सचने कही है। "जो कर्मको छोटा समझ चलते हैं, वे गवार हैं, ज्ञानी नहीं।" यह वाक्य तो ज्ञानियोंने राजा शाने-स्वर सुद कह गए हैं। और "मैं पहलेने गतोंने राह पूछा हूँ घुमा घोल रहा हूँ", यह गवाही उन्होंने दी है। तिरु भी यही बात कहना चाहते थे। लेकिन उन्हें कुछ एग मालूम हुआ कि इन सिद्धांतों प्रतिपादनमें यह अकेले पट गए हैं, उनका कोई सहायक नहीं है। इसी कारणसे कारण उन्होंने सीक-सीकपर बड़ आश्चर्यसे अपन मतका प्रतिपादन किया है। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? —गुलाम लोगोका बाबला ससार और दुर्बल परमायं।

३

सच तो यह है कि ज्ञान न तो कर्मसे बढ़ता है, न उसे अपनी दानसे खिलाफ समझता है। यह नियम सामान्य ज्ञान पर ही नहीं, ब्रह्मज्ञान पर भी घटित होता है। मनुष्य जितना ज्ञानमें घुल गया हो, उतना ही वह कर्मसे रगम रग जाता है। यह सच है कि ज्ञान उदय होतेही कर्मका भ्रष्ट अस्त हो जाता है। लेकिन कर्मसे भ्रष्ट होने अस्त होने के माने कर्मका ही अस्त होना नही है। उसका अर्थ है कि कर्म सहज ही जाता है। आइए हम कुछ ज्ञानियोंकी ही गवाही लें।

पहली गवाही श्रीकृष्णकी ल। वह कहते हैं, "मनुष्यके चित्तमें ज्ञानका उदय होते ही मैं तत्क्षण अस्त हो जाता है। इसीलिए लोगोके लिए सहा-नुभूति पैदा हो जाती है और साहस तथा उत्साहकी किरणोंके फूट पड़नेके कारण भय और लज्जाका प्रश्न ही नही रह जाता। इसी अवस्थामें ज्ञानी दुर्गुने जोरसे कर्म करने लगता है। भूतदयाके कारण उसका शरीर लाव-सग्रहम अभ्यस्त हो जाता है।" इस सिलसिलेमें उन्होंने महाराजा जनकका

पुराना उदाहरण दिया है और अपने अनुभवसे उसकी पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त यह टिप्पणी और जोड़ दी है कि यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म नहीं करेंगे तो साधारण लोगोंको पदार्थ-पाठ नहीं मिलेगा।

दूसरी गवाही आचार्य (शंकराचार्य) की। वह कहते हैं, “संसारके कर्मोंके विषयमें यह कहा गया है कि ज्ञानकी अभिके सुलभते ही कर्म भस्म हो जाते हैं। परमायुके कर्मपर वह लागू नहीं होता। पारमार्थिक कर्मोंके आचरणमें ही तो मनुष्यको ज्ञान प्राप्त होता है। यानी परोक्ष रूपसे इस कर्मकी कोखसे ही ज्ञानका जन्म होता है। अतः वह कर्म ज्ञानके लिए माताके समान है। ऐसी दशामें अगर इस कर्मपर भी ज्ञान हथियार उठाए तो उसे मातृ-हत्याका पातक लगेगा। इसलिए साधकावस्थामें शुरू किया गया ‘प्रारब्ध’ कर्म ज्ञान हो जानेके पश्चात् भी शेष रह जाता है।” इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने यह व्यावहारिक दृष्टांत दिया है कि मटका तैयार हो जानेपर भी कुम्हारका चाक कुछ देर तक घूमता रहता है।

तीसरी गवाही समर्थकी। वह कहते हैं, “साधकको ज्ञानका ‘रहस्य’ प्राप्त हो जाता तो भी वह पूर्ववत् ही चल करता रहता है, क्योंकि इसका क्या ठिकाना है कि इस रहस्यको भी जग न खा जाय? ऐसा सोचकर वह अपने ज्ञानको सत्कर्मसे भाजता रहता है। इसलिए उसको जग लगानेका डर नहीं रहता। खूटेको हिला-हिलाकर खूब भजवत कर देनेके लिए ज्ञानी साधकान् वृत्तिसे अपनी उपासना जारी रखता है और आखीरतक सत्कर्म करता रहता है।”

चौथी गवाही तुलसीदासकी। वह कहते हैं, “कोई आदमी पहले गायका ज्योतिषी था। हाथीने उसके गलेमें माला पहना दी। इससे बेचारा राजा होगया। फिर भी उसका पत्रा (पचाग) नहीं छूटता था।” ज्ञानी मनुष्यकी हालत भी इस राजाके जैसी होनी है। उसकी भी साधकावस्थामें पड़ी हुई आदत कभी नैसे छूटे? अपनी कथनकी पुष्टिके लिए उन्होंने अपना ही अनुभव पेश किया है। “मैं केवल ‘तुका’ था। बादमें सत्ताकी संगतिसे भजनका चस्का लग गया। आज मैं ‘राम’ हो गया हूँ, लेकिन मेरा

भजन बंद नहीं होता। मूल स्वभाव नष्ट नहीं होता, तो इसे में क्या परू ?”

४

रौर। बड़े-बड़े आदमियोंने फेरमें पड़कर हमने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं। ये बातें हमारे अधिकारके बाहरकी हैं। बहुतोंकी तो समझमें भी नहीं आयेगी। लेकिन कोई हर्ज नहीं। जो आज समझमें नहीं आती, कल आने लगेंगी। सतोंकी कृपासे हमारा अधिकार भी धीरे-धीरे बढ़ेगा। और फिर, ऐसी बात जब-तब बानोंमें पडा करे तो कोई नुक्सान नहीं है। हिसियत न होनेपर भी लाग साहूवारगे बर्ज लेकर स्वीकार तो मनाते ही हैं। उसी प्रकार लानमान्यकी पुण्यतिथिसे दिन हमने भी सतोंके घरणोंमें भील मागपर चार टुकड़े जुटा लिये तो इसमें कोई गलती नहीं थी। ऐसा न करे ता गरीबोंको पक्वान्ने दो कौर भी खानेको क्या मिलेंगे ? इससे सिधा, हमन अण साहूवारसे नहीं लिया है, सतोंसे लिया है। इसलिए हम सुरक्षित हैं। सत हम तवाह कर देंगे, इसका डर तो है ही नहीं। अगर सवाल है ता इतना ही कि क्या हम यह पक्वान पचा सवेंगे ?

‘महाराष्ट्र-धर्म’ : १६ जुलाई, १९२४

: ३ :

निवृत्त-शिक्षण

फ्रांसकी राज्यत्रातिने इतिहासमें रूसी और वास्टेर नामक प्रयचारोंके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। इन प्रयचारोंकी भाषा, विचारशैली तथा ऐतन-पद्धति तेजस्वी, जीवत और आतिवारक है। लोगोमें जितनी धाक इनकी लेखनीकी थी, उतनी बड़े-बड़े बलवान राजाओंके शस्त्रबलकी भी नहीं थी। फ्रांसकी राज्यत्राति इनके लेखकोंका मूर्ध, परिणाम थी। इन दोनों लेखकोंमेंसे रूसी विशेष भावनाप्रधान था। लेख लिखनेके लिए उसने सभी भाषा-

शास्त्रका अध्ययन नहीं किया था। उसके विचार उसके हृदयमें समाते नहीं थे, बाहर निकलनेके लिए छटपटाते और धक्के देते थे। ज्वालामुखी पर्वत के जलते हुए रसकी भाँति, बल्कि उसमें भी बढ़कर, दाहक होते थे और उसकी इच्छाके विरुद्ध—‘अनिच्छन्नपि’—बाहर निकलते थे। उसके लेखों द्वारा उसका हृदय धोल्ता था। और इसीलिए उसके लेख चाहें बौद्धिक या सार्विक कसौटीपर सरे मले ही न उतरें, तो भी परिणामतः वे धक्कती आगके समान होते थे, यह इतिहासको भी मानना पड़ा। ‘मृतजीवनकी अपेक्षा जीवित मृत्यु श्रेयस्कर है’—उसके लेखका यही एक सूत्र था। ऐसे प्रभावशाली, प्रतिभावान लेखकके शिक्षण-विषयक भत्तोका मननपूर्वक विचार करना हमारा कर्तव्य है।

इसके मतानुसार शिक्षणके तीन विभाग करने चाहिए—(१) निसर्ग-शिक्षण, (२) व्यक्ति शिक्षण और (३) व्यवहार-शिक्षण।

शरीरके प्रत्येक अवयवका संपूर्ण और व्यवस्थित विकास होना, इन्द्रियों का चपल, फुर्तीली, कार्यपटु बनना, विभिन्न मनोवृत्तियोंका सर्वांगीण विनाश होना, स्मृति, प्रज्ञा, मध्या, धृति, तप इत्यादि बौद्धिक शक्तियोंका प्रगटन और प्रखर बनना—इन सबका समावेश उसके मतसे निसर्ग-शिक्षणमें होता है। दूसरे शब्दोंमें, मनुष्यकी भीतरी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक वृद्धि आत्मविकास—निसर्ग शिक्षण है। मनुष्य को बाह्य परिस्थितिमेंसे ज्ञान प्राप्त होता है, व्यवहारमें जो अनुभव होता है, उस सब पदार्थ-विज्ञानको या भीतिर जानपारीको उसने व्यवहार-शिक्षण नाम दिया है। और निसर्ग-शिक्षणसे होनेवाले आत्मविकासका ज्ञानकी दृष्टिसे बाह्य जगत्में जैसे उपयोग किया जाय, इस सबधमें दूसरे मनुष्योंके प्रयत्नसे जो सार्विक, सामुदायिक अथवा राष्ट्रीय (पाठशाला में मिलनेवाला) शिक्षण मिलता है, उसे उसने व्यक्ति शिक्षण कहा है। अर्थात् व्यक्ति-शिक्षण उसकी दृष्टिसे व्यवहार-शिक्षण और निसर्ग-शिक्षणको जोड़नेवाली संधि है। यस्तुत यह बात कोई विशेष महत्व नहीं रखती कि स्तोंने शिक्षणके नितने विभाग किए हैं। प्रमुख विषयके प्रमुख विभाग करने चाहिए,

ऐसा कोई नियम नहीं है। यह सब सुविधावा सवाल है। इसका दृष्टि-भेदों कारण वर्गीकरणमें घतर होता समाविष्ट है। हमोंने किये हुए तीन विभाग ता आवश्यक ही हैं, ऐसी बातें या नहीं हैं ; क्याकि ऐसा कहा जा सकता है कि मनुष्यको क्या व्यक्ति-निर्माण और क्या व्यवहार निर्माण बाहरसे मिलता है। केवल निर्माण-निर्माण ही भीतरसे मिलता है। इन दृष्टियों, अगर हम आ-निर्माण और बाह्यनिर्माण ये दो विभाग करें ता क्या हमें है ?

परतु इसमें भी भागें बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि बाह्यनिर्माण केवल प्रभावशाली क्रिया है और आ-निर्माण ही भावरूप है। इसलिए निर्माणवा यही एवमात्र यथाथ प्रथवा तात्त्विक विभाग है। हमने जिसे 'बाह्य निर्माण' कहा है, यह केवल मनुष्यांगे प्रथवा पाठशालामें ही नहीं मिलता। यह निर्माण इस आत विद्वत्के प्रत्यक्ष पदार्थोंमें निरतर मिलता ही रहता है। उसमें कभी विराम नहीं होता। जैसाकि शंकराचार्यने कहा है, "बहते हुए भरनाम प्राणादिव प्रथ सचित्त है, परमरोम दर्शन छिपे हुए है और मन्त्रयायत् पदार्थोंमें निर्माणे सारे तत्त्व सन्निहित हैं।" यदा, वास्पति, पूरु, नदिया, पवत, आनात, तारे—सभी मनुष्यको अपने-अपने ढंगसे शिक्षा देते हैं। नैयायिकाके अणुस लेकर साख्याके महत्तत्त्वतः, भूमिति (रेखागणित) के बिंदुके लेकर भूगोलके सिधुतः, या छुटपनकी भाषामें कहे, ता 'रामजीकी चोटीसे लेकर तुलसीके मूल' तक सारे छोटे-बड़े पदार्थ मनुष्यके गुरु हैं। विचक्षण विज्ञान-वेत्ताओंके दूर-बधु (दूरधीन) से, व्यवहार विचारोंके चर्मचक्षुसे, अल्पना-कुशल बवियकि दिव्य-चक्षु से या तात्त्विक तत्त्व-वेत्ताओंके ज्ञान-चक्षुसे जो-जो पदार्थ दृष्टिगोचर होते होंगे—प्रथवा न भी होते हों—उनसब पदार्थोंमें हमें नित्य पाठ मिल रहे हैं। सृष्टि-परमेश्वर द्वारा हमारे अध्ययनके लिए हमारे सामने खोलकर रखता हुआ एक शाद्वत, दिव्य, आश्चर्यमय, परम पवित्र ग्रंथ है। उसके सामने वेद व्यर्थ हैं, कुरान बेकार है, बाइबिल निर्बल है। लेकिन यह ग्रंथ-मंगा चाहे कितनी ही गभीर क्या न हो मनुष्यको अपने छोटेसे ही उसका पानी लेगा।

इसलिए इस विश्वमेंसे 'बाह्यत' हमें वही और उतना ही शिक्षण मिलेगा, जिसके या जितनेके बीज हमारे 'अदर' होंगे। इसका अनुभव हरएकको है। हम इतने विषय सीखते हैं, इतने ग्रथ पढ़ते हैं, इतने विचार सुनते हैं, इतनी चीजें देखते हैं उनमेंसे कितनी हमें याद रहती है ? सारास, बाह्य जगत्से हम जो कुछ सीखते हैं, वह सब भुला देते हैं। उसकी जगह केवल सस्कार बाकी रह जाते हैं। बल्कि शिक्षणका अर्थ, जानकारी नष्ट होनेपर, बचे हुए सस्कार ही हैं। इसका कारण ऊपर दर्शाया गया है। जो हमारे 'अदर' नहीं है, वह बाहरसे आना असंभव है। बाह्य शिक्षण कोई स्वतन्त्र या तात्त्विक पदार्थ नहीं है। वह केवल एक अभावात्मक क्रिया है।

अब ऐसे प्रसंगमें हमेंशा एक दुहरी समस्या पैदा होती है। यदि बाह्य शिक्षणको मिथ्या मानें, तो सस्कार बननेके लिए किसी-न-किसी बाह्य निमित्त या आलयेन अथवा आचारकी आवश्यकता होती ही है। इसके विपरीत अगर बाह्य शिक्षणको सत्य या भाव-रूपमें मानें तो अगर कहे अनुसार उसका अन्तर-विकासके अनुकूल अंश ही, और वह भी सस्कार-रूपमें, शेष रहता है। अर्थात् उभय पक्षमें विप्रतिपत्ति (डाईलेक्टा) उपस्थित होती है। ऐसी अवस्थामें इन दोनों शिक्षणोका परस्पर-संघर्ष क्या माना जाय ? परन्तु यह विवाद नया नहीं है। इसलिए उसका निर्णय भी नया नहीं है। सभी शास्त्रोंमें इस प्रकारके विवाद उपस्थित होते हैं और सर्वत्र उनका एक ही निर्णय होता है। उदाहरणके लिए, यह वेदाती विवाद कि 'सुखका बाह्य पदार्थोंसे क्या संबंध है, लीजिए'। वहां भी वही गुत्थी है। अगर आप कहे कि बाह्य पदार्थोंमें सुख है, तो उनसे सर्वदा सुखही मिलना चाहिए; लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि मनस्थिति विगड़ी हुई हो, तो दूसरे अवसरो पर सुखकारक प्रतीत होनेवाले पदार्थ भी सुख नहीं दे सकते। इसके विपरीत यदि कहे कि बाह्य पदार्थोंमें सुख नहीं है, सुख एक मानसिक भावना है, तो ऐसा भी अनुभव सदा नहीं होता। जैसा कि श्वेताश्रमीयरने कहा है, "यदि इच्छा ही थोड़ा बन सकती, तो प्रत्येक मनुष्य धुन्सवार हो जाता।"

लेकिन ऐसा हो नहीं सकता यह निष्ठुर सत्य है। तब इस समस्याका समाधान कैसे हो?

इसी तरहवा दूसरा दृष्टांत न्याय-शास्त्रसे लीजिए। प्रश्न यह है कि 'मिट्टीवा मटकेसे क्या सबध है?' अगर आप बहे कि मिट्टी ही मटका है, तो मिट्टीसे पानी भरकर दिखाइए। मिट्टी अलग और मटका अलग बहे, तो हमारी मिट्टी हमें दे दीजिए, अपना घड़ा लेते जाइए। ऐसी हालतमें इन दोनोंका क्या सबध माना जाय? यदि हम शुद्ध हिंदीमें कहे कि हम बतला नहीं सकते कि इस सबध का क्या स्वरूप है, तो हमारा अज्ञान दीखता है। इसलिए इस सबधको 'अनिर्वचनीय सबध' यह भव्य और प्रशस्त संस्कृत नाम दिया गया है।

परंतु इस सबधके अनिर्वचनीय होते हुए भी एक पक्षमें जिस प्रकार 'वाचारमभण विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्' — 'मिट्टी तात्त्विक और मटका मिथ्या' — ऐसा तार्तम्यसे निश्चय किया जा सकता है, उसी प्रकार दूसरे पक्षमें अत-शिक्षण भावरूप और बाह्यशिक्षण अभावरूप कार्य है, ऐसा कहा जा सकता है।

किंतु ऐसा कहते ही एक दूसरा ही मूलोत्पाटी प्रश्न उपस्थित होता है। हमने शिक्षाके दो विभाग किये हैं। उनमेंसे अत-शिक्षण अथवा आत्म-विकास भावरूप होते हुए भी वह हरएक व्यक्तिके अंदर-ही-अंदर होता रहता है। उसके लिए हम कुछ भी कर नहीं सकते। उसका कोई पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। और यदि बनाया भी जाय, तो उसपर अमल नहीं किया जा सकता। बाह्यशिक्षण सामान्यतः और व्यक्ति-शिक्षण विशेषतः अभावरूप करार दिया गया है। "ऐसी अवस्थामें 'न हि शश्व-विपाणा कोऽपि वस्मं ददाति' इस न्याय के अनुसार शिक्षण-विषयक आदोलन हमारी मूर्खताके प्रदर्शन ही है क्या?" यह कह देना आवश्यक है कि यह आक्षेप आपाततः जैसा लाजवाब या मुहताब् मालूम होता है, वस्तुतः वैसा नहीं है। कारण, जब हम यह कहते हैं कि (बाह्य) शिक्षण अभावात्मक कार्य (निगेटिव फ़क्शन) है, तब हम तो यह नहीं कहते कि वह 'कार्य' ही नहीं है। वह कार्य

है, वह उपयोगी कार्य है, परन्तु वह अभावात्मक कार्य है, इतना ही हमें कहना होता है। निवेदन इतना ही है कि शिक्षणका कार्य कोई स्वतंत्र तत्त्व उत्पन्न करना नहीं है। सुप्त तत्त्वको जाग्रत करना है। इसलिए शिक्षणका उपयोग लोग जिस अर्थमें समझते हैं, उस अर्थमें नहीं है। लेकिन इतने से शिक्षण निरपयोगी नहीं हो जाता। उग्र सुधारकों के 'विधवा विवाहोत्तजन' को समाज शिक्षक बच्चों का 'विधवा विवाह-प्रतिवधनिवारण' भले ही निरपयोगी मालूम होता हो, परन्तु वास्तव में वह निरपयोगी नहीं है। वल्कि वही उपयोगी है, यह मानना पड़ेगा। सारांश, शिक्षण उत्तेजन दया नहीं है, यह प्रतिवध-निवारक उपाय है। रस्किनने शिल्पकलाकी भी ऐसी ही व्याख्या की है। शिल्पज्ञ पत्थर या मिट्टीमेंसे मूर्ति उत्पन्न नहीं करता। वह तो उसमें ही है। सिर्फ छिपी हुई है। उसे प्रकट करना शिल्पीका काम है। इसपरसे स्पष्ट है कि शिक्षण अभावात्मक होते हुए भी उपयोगी है। और चाहे प्रतिवध-निवारणके अर्थमें ही क्या न हो, उसमें थोड़ीसी भावात्मकता है ही। इसी अर्थको ध्यानमें रखकर ऊपर 'तारतम्यसे' (अपेक्षावृत्त) अभावात्मक ऐसी सावधानीकी भाषाका प्रयोग किया है। शिक्षण आत्मविकासकी तुलनामें अभावात्मक है। अर्थात् उसका 'भाव' बहुत थोड़ा है।

लेकिन हमने शिक्षा का भाव बेहद बड़ा दिया है। इसलिए हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली अत्यंत अस्वाभाविक, विपरीत और दुःखदायी हो गई है। जहां किसी लड़केकी स्मरण-शक्ति जरा तीव्र दिखाई दी कि उसे और ज्यादा बठ करनेको उत्साहित किया जाता है। लड़केका पिता अधीर हो उठता है। लड़केके विभागमें वित्तना ठूँसू और वित्तना नहीं, इसका उसे कोई विवेक नहीं रहता। पाठशालाकी शिक्षण-पद्धतिमें भी यही नीति निर्धारित की जाती है। इसने विपरीत यदि विद्यार्थी मद हो तो उसकी प्रवृत्ति अपेक्षा की जायगी। होशियार माने जानेवाले लड़के जंगल-तैले बलिजतन गढ़ने हैं और फिर निष्कृत जाते हैं। और यदि कठिणमें न निश्चय, तो भागे चलकर व्यवहारमें निवृत्ति साबित होत है। इसका कारण यह है कि उसकी सीमल बुद्धिपर बेहिसाब बोझ लादा जाता है। यदि थोड़ा

तेज है और व्यवस्थितरूपसे चलता है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बदले 'घोड़ा तेज है न ? लगाओ चाबुक', ऐसी नीतिसे क्या होगा ? घोड़ा भड़क जायगा। खुद तो गड़ढेमें गिरेगा ही अपने मालिक को भी गिराएगा। यह बेवकूफीकी और जगली नीति कम-से-कम राष्ट्रीय शालाओं-में तो हरगिज नहीं बरतनी चाहिए।

सब बात तो यह है कि जहां विद्यार्थीको यह भान हुआ कि वह शिक्षण ले रहा है, यहां शिक्षणका सारा आनंद ही लुप्त हो जाता है। छोटे लड़कोंसे जो यह कहा जाता है कि खेल ही उत्तम व्यायाम है, उसका भी रहस्य यही है। खेलमें व्यायाम होता है, लेकिन 'मैं व्यायाम करता हूँ' यह बोध नहीं होता। खेलते समय आसपासका जगत नष्ट हो जाता है। लड़के तद्रूप होकर अद्वैतका अनुभव करते हैं। देह-भान लुप्त हो जाता है। व्यास, भूष, ध्यान, चोट, किसी घेदनाकी भी प्रतीति नहीं होती। साराश, खेल आनंद होता है। वह व्यायाम रूप कर्तव्य नहीं होता। यही नियम शिक्षण पर भी लागू करना चाहिए। 'शिक्षण एक कर्तव्य है' इस कृत्रिम भावनाके बदले 'शिक्षण आनंद है', यह नैसर्गिक और तेजस्वी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे लड़काम एसी भावना पाई जाती है ? 'शिक्षण आनंद है' इस भावनाकी बात तो छोड़ दीजिये, किंतु शिक्षण कर्तव्य है', यह भावना भी बहुत कम पाई जाती है। 'शिक्षण दंड है', यह गुलामीकी भावना ही आज विद्यार्थियों-में प्रचलित है। बालकन जरा सजीवताकी चमक या स्वतंत्र-वृत्तिके लक्षण दिखाए नहीं कि तुरत धरवाले बहून लगे कि अब इसे स्कूलमें बड़ना चाहिए। तो पाठशालाका अर्थ क्या हुआ ? —बेड़नकी जगह ! इसलिए इस पवित्र धर्ममें हाथ बटानवाले शिक्षक इस जेलखानके छोटे-बड़े बर्मचारी हैं।

लेकिन इसमें दोष किसका है ? शिक्षाके विषयमें हमारे जो विचार हैं और उनके अनुसार हमन जिस पद्धतिका—अथवा पद्धतिके प्रभावका—अवलंबन किया है, उसका यह दोष है। विद्यार्थियोंका शिक्षण इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें उसका बोध ही न हो, यानी स्वाभाविकरूपसे होना चाहिए। बाल्यावस्थामें बापक जिस सहजभावसे मातृभाषा सीखता है,

उसी सहज भावसे उसका अगला शिक्षण भी होना चाहिए। लड़का, व्याकरण क्या चीज है, यह भले ही न जानता हो; लेकिन वह 'मा' या 'पा' नहीं कहता। कारण वह व्याकरण समझता है। वह 'व्याकरण' शब्द भले न जानता हो या उसे व्याकरणकी परिभाषा भले ही न मालूम हो; परन्तु व्याकरणका मुख्य कार्य तो हो चुका है। साध्य और साधनको उलट-पुलट नहीं करना चाहिए। साध्यके लिए साधन होते हैं, साधनके लिए साध्य नहीं। यही बात तर्कशास्त्रपर भी लागू होती है। गौतमके न्यायसूत्र अथवा एरिस्टाटलका तर्कशास्त्र पढ़नेका क्या अभिप्राय है? यही कि हम व्यवस्थित विचार कर सकें; अज्ञान अनुमान कर सकें। दिया जब मद होने लगता है, तब छोटा लड़का भी अदार्श करता है कि शायद उसमें तेल नहीं है। उसके दिमागमें सारा तर्क होता है। हा, इतना अवश्य है कि वह 'पञ्चावयवी वाक्य' या 'मिलाजिज्म' नहीं बना सकता। विद्यार्थीके भीतर तर्क-शक्ति स्वभावतः होती है। शिक्षणका कार्य केवल ऐसे अवसर उपस्थित करना है, जिससे उस तर्क-शक्तिको समय-समयपर स्तब्ध मिलता रहे। सारे शास्त्र, सब शलाएँ, तमाम सद्गुण, मनुष्यमें बीजित स्वयम्भू है। हम उस बीज को देख नहीं सकते। लेकिन वह दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका अभाव तो नहीं है?

परन्तु कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रोको यह मत पसन्द नहीं है। "मनुष्य स्वभावतः दुर्लभ है, अनीतिमान है, शिक्षणसे उसे यत्नवान् या नीतिमान बनाना है। स्वभावसे यह पशु है, उसे मनुष्य बनाना है। 'पापोंऽह पापकर्माह पापात्मा पापसम्भव' यह उसका पूर्व रूप है। उसका उत्तर-रूप शिक्षणसे सपन होनेवाला है"—इस आशयकी भाषाका प्रयोग वह कभी-कभी करता है। इससे विरुद्ध आशयके वाक्य भी उसके प्रयोगमें पाये जाते हैं। इसलिए उसका अमूर्त ही मत है यह कहना कठिन है। तथापि उसका उत्तर लिये अनुसार मत हो, तो भी उसमें उसका विशेष दोष नहीं है, यत्कि उससे जमानेकी परिस्थितियाँ दोष हैं, ऐसा कहा जा सकता है। स्वयम्भू बुद्धिसे लोग भी एतद्दृष्टव्य, यदि परिस्थितियाँ गुलाम नहीं होते,

तो कम-से-कम परिस्थिति द्वारा गढे जाते हैं। और फिर रूसोवे जमाने के फासकी स्थिति बंसी भीषण थी। भारतमें आज जिस प्रकार दशतीस करोड़ जनुमाना भयाव दृश्य नजर आ रहा है, उसी तरह भी हाज़त उम यवनके फासकी थी। इसलिए यदि रूसो-जैसे ज्वालामुखी, ज्वलत और अतिशय उत्पट मनुष्यका भावनामय एव विचारी हृदय मनुष्य-जातिवे प्रति घृणामे परिपूर्ण होगया हो, तो यह दाम्य है। गुलामी देखते ही यह खीझ जाता था। उसका रून खीलन लगता था। यह आपसे बाहर हो जाता था। पूंसी स्थितिमें मनुष्य-जातिवे प्रति घृणामे कारण यदि उसका यह मत होगया हो कि मनुष्य एक जानवर है और उसमें शिक्षणसे थोड़ी-बहुत इसानियत आती है, तो हम उसका सात्त्विक समझ सकते हैं। लेकिन रूसोवे साथ हमें बितनी ही सहानुभूति क्यों न हो, तो भी इस प्रकार का—घाटे बिस्तीन बिस्ती भी परिस्थितिमें प्रतिपादन किया हो—अनुचित है, इगम सदेह नहीं। मनुष्य स्वभावतः दुष्ट है, ऐसा मानात्म निखिल मनुष्य-जातिया अपमान है और निराशावादकी परमावधि है। अगर मनुष्य स्वभावसे ही दुष्ट हो, तो शिक्षणकी कोई आशा नहीं हो सकती। वस्तुसे उसका स्वभाव सदाके लिए पृथक् करना तब-दृष्टिसे असंभव है। इसलिए यदि मनुष्य स्वभाव अपन असली रूपमें दुष्टही हो तो उसे सुधारने के सारे प्रयत्न अपारथ्य जायग और निराशावादका तथा उसके साथ-साथ पशुवृत्तिका साम्राज्य शुरू हो जायगा। क्योंकि आशा नष्ट होते ही दडका राज्य स्थापित हो जाता है। कुछ लोग जोशम आकर वहां परते हैं कि ब्रिटिश-सरकारपरसे हमारा विश्वास सदाके लिए उठ गया। सुदेवसे यह सिर्फ जोशकी भाषा होती है। परंतु यदि यह सच होता, तो बिस्ती भी क्षातिमय आंदोलनका अथ निराशाका कम-योग ही होता। स्वावलंबनकी दृष्टिसे यह कहना ठीक है कि हम सरकारव भरोसे नहीं रहना चाहिए। लेकिन यदि इसका यह अर्थ हो कि हम यह निश्चय हो गया है कि अग्रजोंके हृदय नहीं है, उनका कभी सुधार ही नहीं हो सकता, तब तो निःशस्त्र आंदोलन केवल एक लाचारीका चारा हो जाता है। नया सत्याग्रहका और क्या शिक्षणका मुख्य

आधीर ही यह मूलभूत कल्पना है कि प्रत्येक मनुष्यके आत्मा है। जिस प्रकार शत्रुके आत्मा नहीं है, यह सिद्ध होते ही सत्याग्रह बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य स्वभावतः दुष्ट है, यह साबित होते ही शिक्षणकी प्रायः सारी आशा ही नष्ट हो जाती है। फिर तो 'छड़ी पड़े छम-छम, विद्या आवे भ्रम-भ्रम' शिक्षाका एकमात्र सूत्र होया। इसलिए विद्वान् तत्त्वज्ञों और शिक्षण-वेत्ताओंने भी यह शास्त्रीय सिद्धांत मान लिया है कि मनुष्यके मनमें पूर्णताके सारे तत्त्व बीज-रूपमें स्वतः-सिद्ध हैं।

यह शास्त्रीय सिद्धांत स्वीकार करनेपर जिस प्रकार आजकी जिद्दी शिक्षा-पद्धति गलत साबित होती है, उसी प्रकार शिक्षाका कार्य नागरिक बनाना है; इस बालके आत्म-सम्भावित तत्त्व भी निराधार सिद्ध होते हैं। हम कुछ-न-कुछ शिक्षण देते हैं, लड़कोंके दिलोंपर किसी-न-किसी बातका प्रसर होता है और उस परिणामका तब हमारे शिक्षणका समीकरण करके 'अस्माकमेवाय विजय, अस्माकमेवाय महिमा' ऐसा कहकर हम नाचने लगते हैं। यह मानवीय मूल्यता की महिमा है। ऊपर कहा जा चुका है कि शिक्षणकी रचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थीको यह मालूम भी न पड़े कि वह शिक्षण ले रहा है। लेकिन इसके लिए साध-साध यह भी आवश्यक है कि शिक्षकके दिलमें ऐसी घुघली और मद भावना भी न हो कि वह विद्यार्थियोंको शिक्षण दे रहा है। जबतक गुरु अनन्य और सहज-शिक्षक नहीं होगा, तबतक विद्यार्थियोंको सहज-शिक्षण मिलना प्रसन्न है। जब कहा जाता है कि "हम तो क्रोडेल, पैट्रलांजी या थोटसरीकी पद्धतिसे शिक्षण देते हैं" तब साफ समझ लेना चाहिए कि यह बबल वाचिक श्रम है, यह शब्द-शिक्षण है, यह किसी पद्धतिकी अर्थ-रहस्य नकल है, यह दाव है, इसमें जान नहीं है। शिक्षण कोई बीजगणितना सूत्र (फॉर्मूला) थोड़े ही है कि सूत्र लगाने ही पीरन उत्तर आ जाय। जो दिया जाता है, वह शिक्षण ही नहीं है और न शिक्षण देनेकी पद्धति, पद्धति है। जो अदर है वह सहज भावसे प्रकट होता है—इस तरहमे जो प्रकट होता है, वही शिक्षण है। यही सहज-शिक्षण—'सदापमणि'—मदोष भले ही हो, तो भी, भ्रष्ट है।

परन्तु किसी निश्चित पद्धतिसे गुणमोर्ने द्वारा प्राप्त होना ही व्यवस्थित अज्ञान हमें नहीं चाहिए।

आखिर शास्त्र क्या चीज है ? 'शास्त्र बराबर है 'व्यवस्थित अज्ञान' । इससे सिवा इन शास्त्रोक्त कोई अर्थ भी है। शिक्षण शास्त्रवेत्ता रपेंसर शिक्षण शास्त्रपर लिखते हुए कहता है कि शिक्षणसे अतीविक व्यक्तियाँ आते हैं। ऐसे शास्त्राधी शास्त्र-दृष्टिसे क्या कीमत हो सकती है। 'एतत् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् पृथक्पृथक् भारत जैसी शास्त्रकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जो शास्त्र ऐसी प्रतिष्ठा रही कर सकता, वह शास्त्र लोगोकी आत्मा धून भावना ही व्यवस्थित प्रयास मात्र है। श्वसपीयरन गीन-नो नाट्य शास्त्रका अध्ययन किया था ? अलकार शास्त्रके नियम रटकर क्या कभी कोई प्रतिभावान दि—या काव्य रसिक भी—जाता है ? शास्त्र-पद्धति, इन शब्दोंका शब्द-सृष्टिसे बाहर कुछ अर्थ ही नहीं होता। यह महज भ्रम है। 'यास्तेषां स्वैर कथास्ता एव भवति शास्त्राणि' — 'महापुरुषोषी स्वैर-कथाए ही शास्त्र है — अतुहरिषा यह एक मामूली वचन है। महापर भा यहो अगू होता है। जो किसी भी पद्धतिसे बिना मुख्यस्थित होता है जिसे कोई भी गुरु दे नहीं सकता परन्तु जो दिया जाता है — ऐसा है शिक्षणका अनिवर्जनीय स्वरूप। इसलिए दिव्यदृष्टिसे महात्माओंका वहाँ कि शिक्षण कैसे दिया जाता है, हम नहीं जानते। 'न विजानीम' (बेनोपनिषत्) । शिक्षण-पद्धति, पाठ्यक्रम, समय-पत्रक, ये सब अर्थ नूय है। इनमें सिवा आत्म-वचनाके और कुछ नहीं धरा है। जीनेकी प्रियामसे ही शिक्षण मित्रा चाहिए। शिक्षण जब जीनकी प्रियासे भिन्न एक स्वतंत्र प्रिया बनती है, उस वक्त शरीर में विजातीय द्रव्य घुसनेसे जैसा परिणाम होता है, वैसा ही जहरीला और रोगोत्पादक परिणाम हमारे मनपर होता है। कमकी वसरतके बिना ज्ञानकी भूख नहीं लगती। और वैसी हालतमें जो ज्ञान विजातीय द्रव्यके रूपमें अदर घुसता है उसे हजम करने की तावत पचनद्रियाम नहीं होती। सिर्फ भजम किताब ठूँस देनेसे अगर मनुष्य ज्ञानी बन जाता तो पुस्तकालयकी अलमारियाँ ज्ञानी मानी जाती। लालचसे

साथे हुए ज्ञानका अपचन होता है और बौद्धिक पेचिश हो जाती है। और अतमें मनुष्यकी नैतिक मृत्यु होती है।

जो नियम विद्यार्थियोंके शिक्षणपर लागू हैं, वही लोक-शिक्षण या लोक-संग्रह पर भी घटित होता है। महापुरुषोंकी दृष्टिसे सारा समाज एक बहुत बड़ा शिशु है। “भोष्माचार्य आमरण ब्रह्मचारी रहे। किन्तु बिना पुत्रके तो सद्गति नहीं होती, ऐसा सुनते हैं। तब भोष्माचार्यको सद्गति कैसे मिली होगी?” ऐसी बेहदी शका पश हानेपर उसका समाधान इस प्रकार किया गया कि भोष्माचार्य सारे समाजके लिए पिताके समान होनेके कारण हम सब उनके पुत्र ही हैं। इसलिए लोक-संग्रहका प्रश्न महापुरुषोंकी दृष्टिसे बाल्यके शिक्षणका ही प्रश्न है। परन्तु शिक्षणके प्रश्नकी तरह लोक-संग्रहका भी नाहक होना बनावर, ‘ज्ञानी पुरुषकी यह एक भारी जिम्मेवारी है’ ‘ऐसा कहनेका रिवाज चल पड़ा है। लोक-संग्रह किसी व्यक्तिके लिए रखा नहीं है। लोक-संग्रह मुक्तपर निर्भर है, ऐसा मानना गोया टिटहरीका यह मानकर कि मेरे आचारपर आचार स्थित है, खुदको उल्टा टांग लेनेके बराबर है। ‘कर्त्ताहिम्’ ‘मैं कर्त्ता हूँ’, यह अज्ञानका लक्षण है, ज्ञानका नहीं। यहातक कि जहां ‘कर्त्ताहिम्’ यह भावना जाग्रत है, वहां यथार्थ कर्तृत्व ही नहीं रह सकेगा। शिक्षण जिस प्रकार अभाव्यात्मक या प्रतिबन्ध—नियारणात्मक कार्य है, उसी प्रकार लोक-संग्रह भी है। इसीलिए श्रीमच्छंकराचार्यने ‘लोकस्य उन्मार्ग-प्रवृत्ति-नियारण लोक-संग्रह,’ ऐसा लोक-संग्रहका निर्वर्णक स्वरूप दिलाया है।

और 'जन्म-हेतु-पिता' पिता नहीं है। ऐसे गुरुओंके चरणवि निवट बैठकर जिन्होंने शिक्षा पाई है, वे ही मातृमान, पितृमान, आचार्यवान् बहलानेके गौरवके पात्र हैं। अन्य सब अनाथ बालक हैं। सब अशिक्षित हैं। ऐसा उदार शिक्षण वित्तनोके भाग्यमें लिखा होता है?

'महाराष्ट्र-धर्म' : जनवरी, १९२३

: ४ :

चार पुरुषार्थ

मनुष्यके अतः चरणकी मूक्षम भावनाओंकी दृष्टिसे समाज-रचनाका गहरा अध्ययन करके हमारे ऋषियोंने अनेक मुदर कल्पनाओंका आविष्कार किया है। 'अनत धं मन । अनता विद्वदेषा' — मनकी अनत वृत्तियां होनेके कारण विद्वत् भी अनत दक्षितया उत्पन्न होती हैं। इन अनत मानसिक वृत्तियां और सामाजिक दक्षितयोंका संपूर्ण साक्षात्कार करके ऋषियोंने धर्मकी रचना की है। स्वयं ऋषि कहते हैं—'ऋषि पश्यन् अयोधत्'। योग-शास्त्रम योगीकी 'अर्धोन्मीलित' दृष्टिका वर्णन किया गया है। इसका रहस्य है—विश्वम ओतप्रोत दक्षितयोंके अवलोकन तथा निरीक्षणके लिए आधी दृष्टि खुली रहे और अपने हृदयमें सनिहित वृत्तियोंके परीक्षणके लिए आधी दृष्टि भीतरकी तरफ मुड़ी रहे। बालके कराल जबड़में पिसनेवाले डीन जनोके प्रति करुणासे आधी दृष्टि खुली हुई और अतर्कमी परमेश्वरके प्रेम-रसके पानसे मतवाली होनेके कारण आधी दृष्टि मुड़ी हुई। योगी ऋषियोंकी इस अर्धोन्मीलित दृष्टिने अतर्काल सारी सृष्टिके दर्शन कर लिये थे। इसीसे हिंदू धर्म अनेक आश्चर्यकारक कल्पनाओं का भंडार बन गया है। अर्जुनके अक्षय तरुसमे बाणोंकी कमी होती ही न थी। उसी तरह हिंदूधर्म-रूपी महासागरमें छिपे हुए रत्न सभी खतम ही नहीं हो सकते। ऋषियोंकी इन मनोहर कल्पनाओंमें चतुर्विध पुरुषार्थोंकी कल्पना भी एक ऐसा ही रमणीक रत्न है।

धर्म, धन्य, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ बतलाये गए हैं। इनमेंसे मोक्ष और काम दो परस्पर-विरोधी सिरोपर स्थित हैं। प्रकृति और पुरुष या शरीर और आत्मामें अनादि कालसे संघर्ष चला आ रहा है। वेदोंमें जो धृत्र और इंद्रके युद्धका वर्णन है वह इसी सनातन युद्धका वर्णन है। 'वृत्र' का अर्थ है ज्ञानको ढक देनेवाली शक्ति। 'इंद्र' सज्ञा पराक्ष सचेतकी द्योतक है और उस प्रयत्नको सूचित करनेके ही लिए साक्ष्य गढ़ी गई है। 'इदम्'—'द्र' या 'विश्वद्रष्टा' 'इंद्र' शब्दका प्रत्यक्ष अर्थ है। यह है उसका स्पष्टीकरण। ज्ञानको ढांपनेकी कोशिश करनेवाली और ज्ञानका वर्णन करनेकी चेष्टा करनेवाली, इन दो शक्तियोंका धर्म क्रमशः जट, शरीरात्मक, भौतिक शक्ति और चेतन, ज्ञानमय, आत्मिक शक्ति है। इन दोनोंमें सदा संघर्ष होता रहता है और मनुष्यका जीवन इस संघर्षमें फसा हुआ है। ये दोनों परस्पर-विरोधी तत्त्व एक ही व्यक्तिमें काम करते हैं, इसलिए मनुष्यका हृदय इनके युद्धका 'धर्मक्षेत्र बुरखेत्र' हो गया है। आत्माको मोक्ष-पुरुषार्थकी अभिलाषा होती है, शरीरको काम-पुरुषार्थ प्रिय है। दोनों एक-दूसरेका नाश करनेकी तात्पर्य है।

मरने ही वाली है, वह हमारे बसकी बात नहीं,' यह वह देनेसे काम नहीं चलेगा। हम यह नहीं भुला सकते कि माताकी मृत्युकी अवश्यभाविता स्वीकार करके ही पुनर्वा उत्पादन किया जाता है। इसीलिए तो जन्मका भी 'मृत्यु' (जनना शीघ्र) रखना पड़ता है। चैतन्यरससे भरे बालकको उत्पन्न करनेका श्रेय अगर आपको देना हो, तो उसी रससे श्रोतप्रोत माताको मार डालनेका पातक भी उसीके मृत्यु होगा। उत्पत्ति और सहार, काम और क्रोध, एव ही छड़ीके दो सिरे हैं। 'काम' कहते ही उसमें 'क्रोध' का अंतर्भाव हो जाता है। इसीलिए अहिंसक वृत्तिवाले सत्पुरुष सहार-श्रियाकी तरह उत्पत्तिकी श्रियामें भी हाथ हीनही बटाते। सच तो यह है कि बालकका चैतन्यरस कामका पैदा किया हुआ होता ही नहीं। जिस गंदे भग-रजसे मलिन होनेमें मा-बाप अपने आपको घन्य मानते हैं वह रजोरस इसका पैदा किया हुआ होता है। वारण, इसका अपना जन्म ही रजोगुणकी धूल (रज) से हुआ है। आप अगर इसके मनोरथ पूरे करनेके फेरमें पड़ेगे तो यह कभी अघाएगा ही नहीं, इतना बड़ा पेट है। जिस-जिसने इसे तृप्त करनेका प्रयोग किया वे सभी असफल हुए। उन सबको यही अनुभव हुआ कि कामकी तृप्ति कामोपभोग द्वारा करनेका यत्न स्वयं क्षत्रिय वनधर पृथ्वीको नि क्षात्र करनेके प्रयासकी तरह व्याघातात्मक या असंगत है। इसे चाहे जितना भोग लगाइए, सब अगिमें घी डालने-जैसा ही होता है। इसकी भूल बढ़ती ही जाती है। अन्नदाता ही इसका सबसे प्यारा खाद्य है और उसे खानेमें इसे नि सदेह भस्मासुरसे भी बढकर सफलता मिलती है। इसलिए इस कामासुर को वरदान देनेकी गलती न कीजिए।

इससे ठीक उलटी बात काम कहता है। वह भी उतनी ही गंभीरतासे कहता है—“मोक्षके चक्रमें आश्रय तो नाहक अपना काल-मोक्ष (वपाल-क्रिया) कर लो। यदि रखो, वेदातकी ही बदौलत हिंदुस्तान चौपट हुआ है। यह तुम्हें स्वर्गसुख और आत्म-साक्षात्कारकी मीठी-मीठी बानें सुनाकर भुलावेमें डालेगा। लेकिन यह इसकी शालिस दगाबाजी है। ऐसे काल्पनिक कल्याणके पीछे पडकर ऐहिष सुखको तिलाजलि देना बुद्धिमानीकी बात नहीं

है। 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंकी चर्चा यदि कोई घड़ीभर मनोविनोदके लिए भोजनके अनंतर नींद आनेसे पहले या नींद आनेके लिए करे तो उसकी वह कौड़ा क्षम्य मानी जा सकती है। परन्तु, यदि कोई खालीपेट यह चर्चा करनेका होमला करेगा, तो वह याद रखे कि उसे व्यावहारिक तत्त्वमसि (पैसे) की ही शरण लेनी होगी। चादनी बिल्कुल आटे-जैसी सफेद भले ही हो, परन्तु उसकी रोटिया नहीं बनती। और तो बूझ नहीं, मोक्षकी चिंताकी बदौलत जीवनका आनंद छो बैठोगे। इस विश्वके विविध विषयों का आस्वाद लेने के लिए तुम्हें इद्रिया दी गई है। लेकिन यदि तुम 'जगन्मिथ्या' मानकर इद्रियोंको मारनेका उद्योग करते रहोगे तो आत्मव्यथना करोगे और आखिर तुम्हें पछतावा पड़ेगा। पहले तो जो आँखोंको साफ-साफ नजर आता है उस ससारको मिथ्या मानी और फिर जिसके अस्तित्व के विषयमें बड़े-बड़े दार्शनिक भी सशक हैं, वंसी 'आत्मा' नामक किसी वस्तुकी कल्पना करो, इसका क्या अर्थ है? वेदाने भी कहा है, 'कामस्तदग्रे समवर्तत'—सृष्टिकी उत्पत्ति कामसे हुई। और इसका अनुभव तो सभीको है। यदि दरअसल ईश्वर-जैसी कोई वस्तु हो तो भी कल यदि सभी लोग निष्काम होकर ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे, तो जिस सृष्टिको उत्पन्न होनेसे बचानेके लिए यही परमेश्वर समय-समयपर अवतार धारण करता है उसका पूरा-पूरा विध्वंस हुए बिना न रहेगा। 'मोक्ष' के माने अगर आत्म-तिक मुख हो तो सरल भाषामें उसका अर्थ चिरतन कामोपभोग ही हो सकता है।"

यह है नामकी दम्नील।

सपूर्ण त्याग और सपूर्ण भोग, ये परस्पर-विरोधी दो द्रव्य हैं। एक बहता है शरीर मिथ्या है, दूसरा बहता है आत्मा भूटो है। दोनोंको एक-दूसरेकी परवाह नहीं, दोनों पूरे स्वामी हैं। लेकिन आत्मा और शरीर दोनोंका मिलन मनुष्यमें हुआ है। इसलिए जिस तरह दोनों पक्षमें अपन ही सगे-सदसी देखकर अर्जुनके लिए आत्मनिर्णय करना सम्भव होगया उसी तरह वर्म-भोगके धर्मोपक्रममें अपन स्नेही-सबधियोंकी दोनों विपक्षियोंमें सदाग्न देखकर

मनुष्यके लिए किसी भी एक पक्षके अनुकूल स्थायी और निश्चित निर्णय देना मठिन हो जाता है। मनकी द्विधा स्थिति हो जाती है और एक मन शरीरका पक्ष लेता है, दूसरा आत्माकी हिमायत करता है। मनुष्यका जीवन या शरीर आत्मा और आत्महीन शरीरकी सधिपर आधारित है, इसलिए उसे शुद्ध आत्मवाद या मोक्ष-पूजा पचती नहीं, और शुद्ध जड़वाद या कामोपासना पचती नहीं। इन दोनों मन्त्रोंमें अद्वैत वायम करना, या उनका साम-जस्य करना बड़ बौशल या काम है। यह काम करनेकी चतुराई या 'बौशल' ही जीवनका रहस्य है।

यदि देहासक्त या नीचेवाले मनुष्यो मन और आत्म प्रवण या ऊपर-वाले मनको 'बुद्धि' नाम दिया जाय, तो 'मन' और 'बुद्धि' में एकता करके व्यवहार करना चाहिए। 'त्पयार्थम्—भाषार्थम्' यह गणितकी समता यहाँ किसी काम की नहीं। चरम चार रोटियाँ हैं और दो लड्डये हैं, तो हरेकको कितनी रोटियाँ दी जाय?" ऐसी पैराशिवकी समता अगर माताएँ सीखन लगे तो बड़ा अंधर हो जाय। एक लड्डका दो सालका है और दूसरा पच्चीस वर्षका। पहला अतिसारसे मरेगा और दूसरा भूखसे ऐसे हिंसावी न्यायका अवलंबन करके आधा शरीरका सतोप, आधा आत्माका सतोप करनेकी कोशिशसे यह मसला हल नहीं होगा। समताका अर्थ है योग्यताके अनुसार कीमत आकना। गणित-शास्त्रमें अनतके आग चारों जितनी बड़ी सात सख्या ली जाय तो भी उसकी कीमत अनतके मुकाबलेमें धूम्य समझी जाती है, उसी तरह शरीरकी योग्यता कितनी ही बढ़ाई जाय, तो भी आत्माकी अनंत महिमाके मुकाबलेमें वह धूम्यवत् हो जाती है। इसलिए निष्पक्ष समताको आत्माके ही पक्षका समर्थन करना चाहिए।

यह हुआ एक पक्ष। इस पक्षकी दृष्टिमें शुद्ध आत्मपक्ष या आत्मवाद इष्ट है, परंतु जबतक देहका बंधन है तबतक वह शक्य नहीं प्रतीत होता। पर 'ससार छोड़कर परमाथ करनेसे सानकी अन्न भी नहीं मिलता यही बंधन बहुतेरे लोगोके दिमागमें—या यों कह लीजिए बि पेटमें—तुरंत धुस जाता है। 'उदरनिमित्तम्' सारा ढकोसारा होनेसे सभी चाहते

है कि गुड खोपड़ेके नैवेद्यसे ही भगवान सतुष्ट हो जाय। नामदेवका दिया हुआ नैवेद्य भगवान खाते नहीं थे, इसलिए वही घरना देकर बैठ गये। लेकिन इनका दिया हुआ गुड-खोपड़ा यदि भगवान सचमुच खाने लगे, तो भगवानको एकादशी व्रत रखाने के लिए यह नई मडली सत्याग्रह बिये बिना न रहेगी। ये आत्मा को थोड़े-से सतुष्ट करना चाहते हैं। कारण कि अगर आत्माको विल्कुल ही सतोष न दिया जाय और केवल देह-पूजाके धर्मका ही अनुसरण किया जाय तो उस देह-पूजाके समर्थनके लिए नास्तिक तत्त्वज्ञानका पारायण करनेपर भी अंतरात्माका दश बद नहीं होता। इसलिए दोनों पक्षोंकी दृष्टिमें समझौता बाछनीय है। यह समझौता बनानेवा भार धर्म और धर्मने लिया है।

जब दो आदमी मार-पीट करके एक-दूसरेका सिर फोड़नेपर धामादा हो जाते हैं तब उनका टटा मिटानेके लिए दोनों पक्षके लोग बीच-बचाव करने लगते हैं। उसी प्रकार आत्मवादी मोक्ष और देहवादी कामका भगडा मिटानेके लिए मोक्षकी तरफसे धर्म और कामकी तरफसे धर्म ये दो पुरुषार्थ उपस्थित हुए हैं। अब, ये—कम-से-कम दिखानेको तो—समझौता बनानेके लिए बीच-बचाव करते हैं, इसलिए निष्पक्ष वृत्ति या तमझदारीके समझौतेका स्वाग करना उनके लिए लाजिमी हो जाता है। अतः उनकी भाषा दोनों पक्षोंको थोड़ी-बहुत खुश करनेवाली होनी चाहिए, और होती भी है। परन्तु यद्यपि इन लोगोंकी तकरार मिटानेकी बात करनी पड़ती है तथापि उनके दिलमें यह उत्पट इच्छा नहीं होती कि दोनों पक्षोंमेंसे किसी-पर भी भार न पड़े। वे लहू-लुहान सिर देखना नहीं चाहते, मगर सिर्फ अपने पक्षका। यदि केवल शत्रु-पक्षके ही सिर फूटते हों तो उन्हें कोई परवाह न होती। लेकिन दुःखवा विषय तो यह है कि शत्रु-पक्षके साथ-साथ अपने पक्षके सिरपर भी दृष्टे पड़ते ही हैं। इसीलिए भगडा तै बनानेकी दतनी उत्पन्न होती है। सारास, धर्म और काम यद्यपि टटा मिटानेके लिए नास्तिक-मत्र जाते हुए बीच-बचाव करने भाये हैं, तथापि वास्तवमें धर्मके मनमें यही इच्छा होती है कि कामका सिर अच्छी तरह मृच्छ दिया जाय, और धर्म

भी सोचता है कि मोक्ष म. जाय तो अच्छा हो।' जिसी भी एव पक्षना नाश होनेसे भगवा तो खतम होगा ही। कई बार जो वाम लडाइसे नही होता, वह मुलहसे हो जाता है। योद्धाओंकी तलवारकी अपेक्षा राजनीतिज्ञोंकी कलमकी नभी-नभी सफलताका अधिक हिस्सा मिलता है। 'मोक्ष' और 'वाम' को अगर योद्धा माने तो 'धर्म' और 'अर्थ' को राजनीतिज्ञ कहना चाहिए। दोनों समझीता चाहते हैं, लेकिन धर्मकी यह कोशिश होती है कि अधिकी शर्तें मोक्षामुक्ल हो, और अर्थकी यह चेष्टा होती है कि वे वामानुक्ल हो। प्रत्येक चाहता है कि समझीता तो हो, लेकिन अपने पक्षकी कोई हानि न हो। यहा इस समझीतेका थोडा-सा नमूना ही दिखाया जा सकता है। उदाहरणके लिए—

मोक्ष ब्रह्मचारी और काम व्यभिचारी है। इस प्रकार ये दो सिरे हैं। धर्म कहेगा—“हमारा आदर्श ब्रह्मचर्य ही होना चाहिए, इसमें सदेह नही। उस आदर्शके पालनका जोरासे यत्न करना चाहिए। जब काम बहुत ही भूकने लगे तब धार्मिक विधिवे अनुसार गृहस्थ-वृत्ति स्वीकार कर, उसके भागे एकाध टुकडा डाल देना चाहिए। परंतु वहा भी उद्देश्य तो समयतो पालनका ही होना चाहिए और फिर तैयारी होते ही श्रेष्ठ आश्रममें प्रवेश करके उससे छुटकारा पाना चाहिए। ब्रह्मचर्यसे ससार उत्पन्न नही हागा, पापके समर्थनमें दी जानेवाली यह ठावर दलील है। ससारके उत्पन्न होनेकी फिक्र आप न करे। उसके लिए भगवान पर्याप्त हैं। ब्रह्मचर्यसे सृष्टि नष्ट नही होगी, बल्कि मुक्ति होगी। फिर भी समयका पालन करनेवे अभिप्रायसे गृहस्थ-वृत्ति स्वीकार करनेमें आपत्ति नही है। इसमें कामका भी थोडा-बहुत काम निकल जायगा। लेकिन इससे कब छुटकारा पाऊंगा, इसकी चिंता और चिंतन लगातार करते रहना चाहिए। इससे मोक्षकी भी पूर्व-तैयारी हो जायगी।”

अर्थ कहेगा—“अगर व्यभिचारको स्वीकृति दी जाय तो ससारकी व्यवस्थाका अस्त हो जायगा। इसलिए वह न इष्ट है, न समव। परंतु ब्रह्मचर्य का नियम तो एकदम निगम-विरोधी है। वह अशक्य ही नही, अनिष्ट भी

है। तब बीचका गृहस्थ-वृत्तिका ही राजमार्ग श्रेय रहता है। इसमें थोड़ा-सा सधमका कष्ट जरूर है, लेकिन वह अपरिहार्य है। बुढ़ापेमें इन्द्रिया जर्जरित हो जातेपर अनायास ही त्याग हो जाता है। इसलिए यह त्यागकी शर्त अपरिहार्य होनेके कारण उने मजूर कर लेना चाहिए। इससे मोक्षको भी जरा तसल्ली होगी, लेकिन विवाहका बधन अभेद्य माननेका कोई कारण नहीं है। विवाह हमारे मुखके लिए होते हैं, हम विवाहके लिए नहीं है। इसलिए हम विवाहके धर्मको स्वीकार नहीं करते, लेकिन विवाहकी नीति को स्वीकार कर सकते हैं।”

मोक्षकी दृष्टिमें अहिंसा परम धर्म है। पतञ्जलिने कहा है कि यह ‘जाति-देश-कल-समम’ आदि सारे बधनोंते परे ‘सार्वभौम महाव्रत’ है। इसके विपरीत कामका सिद्धांत-वाक्य ‘ईश्वरोऽहमह भोगी’ है। इसलिए उसका तो बिना हिंसाके निर्वाह ही नहीं हो सकता, क्योंकि साम्राज्यवादकी यूकोदर-वृत्तिकी इमारत हिंसाके ही पायेपर रची जा सकती है।

ऐसी स्थितिमें धर्म रहेगा—“कम-से-कम भौतिक हिंसा तो किमी हालतमें नहीं होने देनी चाहिए। शरीर-धर्मके रूपमें कुछ-न-कुछ हिंसा अनजाने भी हो ही जाती है। उसे भी कम करनेकी कोशिश करनी चाहिए। परंतु प्रयत्न करनेपर भी कमजोरीके कारण जो हिंसा बाकी रह जायगी उतनी क्षम्य समझी जाय। पर इसका यह अर्थ नहीं कि उतनी हिंसा करनेका हमें अधिकार है। बलु उतनीके लिए हम परमेश्वरसे नम्रतापूर्वक क्षमा मागे और अपनी वृद्धि शुद्ध रखते। अगर क्षमा-वृत्ति असंभव ही हो, तो ‘तो अपराध माफ करुणा’, जैसा कोई व्रत लेकर हिंसाको धागे टाल देना चाहिए। इतना करनेपर भी हम अपनी वृत्तिको बाबूमें न रख सकें, हमारे अंत-करणमें छिपा हुआ पशु अगर जाग ही उठे तो हम अपनेसे अधिक बलवान् व्यक्तिसे लोहा ल, कम-से-कम अपनेसे कम बलवान्को तो क्षमा करें। यह भी नामुमकिन हो तो अपने बचावके लिए हिंसा करे, हमला करनेके लिए नहीं। उसमें भी फिर हिंसाके साधन, जहाज हो सके, सीधे-सादे और सुधरे हो। केवल शरीरसे ही दृढ़-मुद करें, हथियार वाममें न लावें।

साराश, चाहे धर्ममें हिंसाका स्थान भले ही न हो, लेकिन हिंसामें धर्मका स्थान अवश्य होना चाहिए।”

अर्थ यह होगा—“हिंसाके बिना ससारका चलना ही असंभव है। ‘जीनो जीवस्य जीवनम्’ सृष्टिवा न्याय है। हमें उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन हिंसा करना भी एक कला है। उस कलामें निपुणता प्राप्त किये बिना किसीको भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मुसलमानोंके राजमें जितनी गायोंकी हत्या होती थी उससे कई गुनी गायें अंग्रेजोंके राजमें बच बची जाती हैं, यह बात सरकारी आबडोसे साफ जाहिर है। लेकिन मुसलमान हिंसाकी कलाके पंडित नहीं थे इसलिए उनके खिलाफ इतना हो हल्ला मचा, अंग्रेजोंसे किसीको बास चिढ़ नहीं होती। इसका कारण है हिंसाकी कला। इन्पलूएजाने तीस करोड़ आदिमियोंसे थोड़े ही समयमें साठ लाख आदिमियोंको खाकर अपने-आपको बदनाम कर लिया। वस्तुतः मलेरिया उससे अधिक आदिमियोंका कलेश कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे चबा-चबाकर खानेका आहार-शास्त्रका नियम उसे मालूम है, इसलिए वह घड़ा साह ठहरा। नए जिकिरका विज्ञानका एक नियम है कि क्षीप्तोपचार और उष्णोपचार एकके बाद एक बारी-बारीसे करते रहना चाहिए। वही नियम हिंसापर भी लागू होता है। जबतक युद्धके पश्चात् शांति-परिपद् और शांति-परिपद्के बाद फिर युद्ध, यह क्रम भलीभांति जारी न किया जा सके तबतक हिंसा नहीं करनी चाहिए। चूनपर ईंट और ईंटोपर चूना रख रखकर दीवार बनाई जाती है, और फिर उसपर चूना पोता जाता है। उसी प्रकार शांतिके बाद युद्ध और युद्धके बाद शांतिके क्रमसे साम्राज्य कायम करने उस साम्राज्यपर फिर शांतिका चूना पोतना चाहिए। इसके बदले अगर केवल ईंटोपर ईंट ही जमाई जाय तो सारी ईंट लुढ़ककर गिर जाती हैं। इसलिए दो हिंसाओंके बीच एक अहिंसाको स्थान अवश्य देना चाहिए। इतना समझीता कर लेनेमें कोई हर्ज नहीं।’

‘अर्थमनर्थम् भावय नित्यम्’ यह मोक्षका सूत्र-वाक्य है। इसके विपरीत जहां कामोपभोग ही महामय है वहां अर्थ-संचयका अनुष्ठान स्वाभाविक ही

है। धर्मके मतसे 'न वित्तेन तपेणोयो मनुष्यः'—मनुष्यकी तृप्ति अर्थसंचयसे कदापि नहीं हो सकती। इसलिए अर्थसंग्रह करना ही हो तो उसकी मर्यादा बना लेनी चाहिए। सृष्टिका स्वरूप 'अस्वल्प' है। अर्थात् बलके लिए सचय उसके पास नहीं है। इसलिए मनुष्यको भी 'अस्वल्प-संग्रह' रखना चाहिए। 'स एवाव्य स उश्वः'—“वह आज भी है और बल भी है”, यह वर्णन ज्ञान-संग्रहपर घटित होता है। इसलिए एक आदमी चाहे कितना भी ज्ञान बयों न बमाए, उसके कारण दूसरेका ज्ञान नहीं घटता। परंतु द्रव्य-संग्रहकी यह बात नहीं है। अगर मैं पच्चीस दिनोंके लिए आज ही संग्रह करके रखता हूँ तो मेरा व्यवहार चौबीस मनुष्योंका आजका संग्रह चुरानेके बराबर है, और इतने मनुष्योंको कम या अधिक माना-भूखो मारनेका पाप मेरे सिर है। इसके अलावा, सृष्टिमें अधिक संग्रह ही न होनेके कारण इतना संग्रह करने के लिए मुझे बूटिल मार्गोंका अवलंबन करना पड़ता है। एकाग्रगी संग्रह करनेमें मेरी शक्तिपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, इसलिए मेरी वीर्य-हानि होती ही रहती है। इसके अतिरिक्त, इतना परिग्रह सुरक्षित रखनेकी चिंताके कारण मेरा चित्त भी प्रसन्न नहीं रह सकता। अर्थसंग्रहकी एक ही त्रिव्याम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांचो व्रतोंका सामुदायिक भंग होता है।

इसलिए कम-से-कम, यानी केवल शरीर-निर्वाहके लिए ही, संग्रह करना चाहिए। यह भी—‘अगानो मर्दनं कृत्वा धर्मसजातधारिणा’—“शरीर-धर्म द्वारा शरीरमेंसे पानी निकालकर”—करना चाहिए। बेचल शरीर-धर्मसे शरीर-यात्रा चलानेसे पाप लगनेका डर नहीं होता—‘नाप्नोति किंस्त्वियम्’ यह भगवान् श्रीकृष्णका आश्वासन है। परंतु जैसा कि बालिदासने रघुवशने राजाओंका वर्णन करते हुए कहा है, उसमें भी त्यागकी वृत्ति होनी चाहिए। कारण, केवल तुम्हारा धन ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा निजका नहीं है, चित्त सार्वजनिक है, ईश्वरका है। सारास, संग्रहका परिणाम अस्वल्प या तात्कालिक, साधन शारीरिक धर्म,

हेतु केवल शरीर-यात्रा और वृत्ति त्यागकी हो तो इतना भोग धर्मको मजूर है। 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः'।

अर्थ की राय मे—

“ससारमे जीवन-कलह चिरस्थायी है। जो योग्य होगा वह टिकेगा; जो अयोग्य होगा उसका नाश होगा। इसलिए सबका सुभीता देसनेका प्रयास व्यर्थ है। इसके अलावा, विश्वका विस्तार अनंत है। उसका एक जरा-सा ही हिस्सा हमारे काबूमे आ पाया है। भौतिक-शास्त्र (विज्ञान) की ज्यों-ज्यों उन्नति होगी त्यों-त्यों हमारा प्रभुत्व भी अधिक विस्तृत होनेकी संभावना है। इसलिए अगर हम सबकी सुविधा देखनेकी अनावश्यक जिम्मेदारी स्वीकार कर भी लें, तो भी उसे पूरी करनेका एकमात्र उपाय हमारा अपना सग्रह कम करना नहीं है। सबके सामुदायिक सग्रहकी वृद्धि करनेका एक दूसरा रास्ता भी हमारे लिए अभी खुला है। और वही पीछेका रास्ता है। सृष्टिमें अक्षय भंडार भरा हुआ है। पर हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक आविष्कारोंकी दिशामें प्रयत्न जारी रखकर भविष्यके लिए सग्रह करनेमें कोई हर्ज नहीं है—बल्कि, सग्रह करना कर्तव्य है। मनुष्यकी जरूरतें जितनी बढ़ेगी उतना ही व्यापारको उत्तेजन मिलेगा और संपत्ति बढ़ेगी। इसलिए सग्रह अवश्य करना चाहिए।

“लेकिन बिल्कुल ही एकांतिक स्वार्थ ठीक नहीं होगा। कारण कि मनुष्य समाजवद्ध है, इसलिए उसे दूसरोंके स्वार्थका भी विचार करना ही पड़ता है। ससारकी रौटीको स्वादिष्ट बनानेके लिए स्वार्थके आटेमें थोड़ा-सा परार्थका नमक मिलाना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन याद रहे कि आटेमें नमक मिलाना है, न कि नमकमें 'आटा'। स्वार्थके मालपर परार्थका तिल बना देनेसे शोभा बढ़ जाती है। लेकिन तिलके बराबर बिंदी लगाना एक बात है और सारे मालमें बाजल पोत लेना दूसरी बात है। परार्थके सिद्धांतको अगर अनावश्यक महत्व दिया जायगा तो परावृत्तवनको प्रोत्साहन मिलेगा। स्वार्थ स्वावलंबनका तत्त्व है। स्वार्थमय जीवन-संग्राममें जो दुर्बल ठहरेगे

उन्हे मरना ही चाहिए। और दुर्वलोंको मारनेमें अगर हम कारणीभूत हो, तो वह दूषण नहीं है भूषण ही है।

"एक दृष्टिसे तो दान करना दूसरोंका अपमान करना है। प्याऊ खोलनेमें पुण्य माना जाता है, लेकिन स्वयं धर्म-शास्त्रोंने ही कहा है कि प्याऊपर पानी पीनवाला पापका भागी होता है। इसका क्या मतलब है? क्या प्याऊ इसलिए होती है कि लोग उसका पानी ही न पियें? दूसरोको पानी पिलानेसे उन्हें हमारे पापका अंश मिलेगा और हमारा पाप कुछ अंशमें घटेगा, इस विचारमें कहातक उदारता है? और फिर यह बेखिए कि मैं लोगोकी चिंता करू और लोग मेरी चिंता करें, इस तरहका द्राविडी प्राणायाम करनेके बदले क्या यही श्रेयस्वर नहीं है कि हरएक अपनी-अपनी फिक्र करे? शहरोमें फूहड़ स्त्रियां अपने बच्चोंको रास्तेपर धींच कराती हैं। लेकिन मजा यह कि अपने घरकी अगल-बगल में गंदगी न हो, इसलिए अपने बच्चोंको दूसरोके घरके सामने बैठाती है। और दूसरे भी प्रतियोगी-सहयोगके सिद्धांतके अनुसार उसके घरके सामने बैठावे हैं। इसके बदले सोचें अपने बच्चोंको अपने घरके सामने बैठायें तो क्या हर्ज है? यह परार्थका तत्त्व भी इसी थोठिका है। इसलिए मनुष्यताका अपमान करनेवाली यह पराय-वृत्ति त्यागकर हरएक को स्वार्थ-साधना करते रहना चाहिए। दूसरेकी बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। सहानुभूतिके सुखके लिए या दूरदर्दी स्वार्थकी दृष्टिसे, तात्कालिक सुखका त्याग अवचित करना पड़ता है। उतना समझौता जरूर कर लेना चाहिए।"

काम, प्रीति और लोभ ये तीन नरकके दरवाजे माने हैं। इसलिए मादकता मुख्य आश्रमण इन्हींपर होना स्वाभाविक है। इसलिए इन तीनोंके विषयमें, समझौतेकी दृष्टिसे, धर्म और अर्थका क्या रख हो सकता है, इसका विचार अवगत किया गया। आखिर काम भी एक पुरुषार्थ ही है। इसलिए उसका जो चित्र यहां खींचा गया है, वह साम्यद कुछ लोगोको अतिरिजित मालूम होगा। लेकिन है वह बिल्कुल वस्तुस्थितिका निदर्शक। "स्वर्गकी गुलामीकी अपेक्षा तो नरकका अधिराज्य श्रेयस्वर है", मिल्टनके शंतानवा

यिनोवाये विचार

यह वाक्य भी इसी अर्थका द्योतक है। 'पुरुषार्थ' का अर्थ है पुरुषको प्रवृत्त करनेवाला हेतु। यह आवश्यक नहीं कि यह हेतु 'सद्हेतु' ही हो। हिंदू-धर्मने कामको भी पुरुषार्थ माना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने कामपर मान्यता (स्वीकृति) की मुहर लगा दी हो। यहाँ तो इतना ही अर्थ है कि काम भी मनुष्यके मनमें रहनेवाली एक प्रेरण शक्ति है। आत्मयान् पुरुष शायद उसे स्वीकार भी न करे। इसके विपरीत 'मोक्ष' की गिनती भी 'पुरुषार्थों' में करके हिंदू-धर्मने उसपर शक्यताकी मुहर नहीं लगाई है। वहाँ भी इतना ही अभिप्राय है कि मोक्ष भी मानवीय मनकी एक प्रेरण शक्ति है। देहधारी पुरुषके लिए उसकी आज्ञा मानना शायद असंभव भी हो।

शास्त्रकाराने तो केवल मनुष्यकी अत्युच्च और अतिनीच प्रेरणाशक्तियों की तरफ सकेतमात्र किया है। मोक्ष परम पुरुषार्थ है, इसलिए अच्छा यह है कि मनुष्य उसकी तरफ ध्यानसरह। और काम अधम पुरुषार्थ है, इसलिए इरादा यह है कि जहातक ही सके, उसकी शक्ति ही न देखी जाय। लेकिन इन दोनोंका मिलाप करनेकी प्रेरणा होना मनुष्यके लिए स्वाभाविक है। इसलिए धर्म और अर्थ नित्यकी दो प्रेरणाएँ बही गई हैं। मनुष्यको सतोष देनेकी चेष्टा करनेवाले ये दो मध्यस्थ हैं। सत्कार भेदने किसीको धर्म प्रिय होगा, किसीको अर्थ प्यारा लगेगा।

बल्लभाचार्यकी व्यवस्थाके अनुसार सृष्टिके तीन विभाग होते हैं— (१) पुष्टि, (२) मर्यादा और (३) प्रवाह। जो आत्म-साक्षात्कारका अमृत पीकर पुष्ट हो गये हैं, मोक्ष-शास्त्रके ऐसे उपासक पुष्टिकी भूमिकापर विहार किया करते हैं। भाया नदीके प्रवाहमें बहे जानेवाले काम-शास्त्रके अनुयायी प्रवाह-पतित वासनाओंके गुलाम होते हैं। ये दोनों तरहके व्यक्ति समाज-शास्त्रकी मर्यादासे परे हैं। काम-कामी पुरुष समाजके सुखका विचार ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो अपना सुख देखना है। मोक्षार्थी पुरुष भी समाज-सुखकी चिन्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसे किसीके भी सुखकी चिन्ता नहीं। कामशास्त्र स्व-सुखार्थी है और मोक्ष शास्त्र स्व-हितार्थी है। इस तरह दोनों स्व-अर्थी ही हैं। "प्रायेण देव-मुनयः स्व-मुक्तिकामाः"—

“देव या ऋषि भी प्रायः स्वार्थी होते हैं” यह भगवद्भक्त प्रह्लादकी प्रेममयी शिकायत है। इन दो एकात्मिक वर्गोंके सिवा सामाजिक कानूनों या नियमोंकी मर्यादाओंमें रहनवाले जो लोग होते हैं उनके लिए धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्रकी प्रवृत्ति है।

अब मोक्ष-शास्त्रके साथ न्याय करनेकी दृष्टिसे इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जैसे काम-शास्त्रको समाजकी परवा नहीं है वैसे समाजको मोक्ष-शास्त्रकी कदर नहीं है। अर्थात् समाज और काम-शास्त्रके अनवनकी जिम्मेवारी अगर काम-शास्त्रपर है तो समाज और मोक्ष-शास्त्रके अनवनका दायित्व समाजपर ही है। मोक्ष-शास्त्र स्वहित-परायण तो है, परंतु जैसा स्व-सुख और पर-सुखका विरोध है वैसे स्वहित और पर-हितका विरोध नहीं है। इसलिए जो ‘स्व-हित’-रत होता है वह अपने आप ही ‘सर्व-भूत-हितैरत’ हो जाता है।

लेकिन मनुष्य ‘सर्वभूत-हितैरत’ होते हुए भी समाजको प्रिय नहीं होता। कारण यह कि समाज सुख-लीलुप होता है, उसे हितकी कोई खास परवा नहीं है। सात्त्विकता का जुलूम भी वह ज्यादा सह नहीं सकता। यह सच है कि रात जगतके बल्याणके लिए होते हैं। लेकिन यदि वे जगतके सुखके लिए हो तो समाजको प्रिय होंगे। ईसा, सुकरात, तुकाराम आदि सत समाजको प्रिय हैं, परंतु अपने-अपने समयमें तो वे समाजको काटेकी तरह चुभते थे। आज भी वे इसलिए प्रिय नहीं हैं कि समाज उतना आगे बढ़ गया है, बल्कि इसलिए कि वे आज जीवित नहीं हैं।

अब, कामशास्त्र चूनि विलकुल ही तामस और समाजकी अवहेलना करनेवाला है, इसलिए वह समाजका दुखदायी होता है। काम-शास्त्र समाजको ‘दुःख’ देता है, मोक्ष-शास्त्र ‘हित’ देता है इसलिए दोनों समाज-चाए हैं। कामशास्त्रका तामस ‘प्रवाह’ और मोक्ष-शास्त्रकी सात्त्विक, ‘पुष्टि’, दोनों समाजकी एक-सी अपेक्ष्यकर भाव्य होती है। किसी-न-किसी मरीजकी ऐसी नाजुब हालत हो जाती है कि उसे अन्न दीजिए तो हज़म नहीं होता और उपवास सहन नहीं होना। समाज भी एक ऐसा ही नाजुब

रोगी है। बेचारा चिकित्सकोके प्रयोगका विषय हो रहा है ! उसके लिए सामस प्रवाह और सात्त्विक पुष्टि दोनों वर्ज्य ठहरे हैं, इसलिए उसपर राजस मर्यादाके प्रयोग हो रहे हैं। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों समाजके लिए मर्यादाएँ कायम करनेवाले शास्त्र हैं। दोनोंको राजस कहा जाय तो भी धर्मशास्त्रको सत्त्व-प्रचुर और अर्थशास्त्रको धर्म-प्रचुर कहना होगा। हमारे यहाँ मुख्यतः धर्मशास्त्रका विकास हुआ, पश्चिममें अर्थशास्त्रका हुआ।

थोड़ा-सा समुद्र-मथन करते ही बिप निकल आया, परन्तु अमृत हाथ आनेके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। उसी न्यायसे समाज-शास्त्रके जरा-से अध्ययनसे अर्थशास्त्रका जन्म होता है, लेकिन धर्मशास्त्रके उदयके लिए गभीर अध्ययनकी आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ भी अर्थशास्त्र था। वह बिल्कुल रहा ही नहीं ऐसी बात नहीं है, परन्तु उसकी जहरीली तासीर जानकर समाज-शास्त्रका अधिक मथन किया गया और धर्मशास्त्र निकाला गया। आर्य-संस्कृतिमें अर्थशास्त्रका विकास नहीं हुआ, इसका यही कारण है। या फिर यह कहना ही गलत है कि विकास नहीं हुआ। पूर्ण विकास हुआ इसीलिए धर्मशास्त्रका उदय हुआ। पाश्चात्य अर्थशास्त्रके इतिहाससे भी इसी बातका प्रमाण मिल रहा है। “अर्थशास्त्रात्तु बलवद् धर्मशास्त्रमिति स्थितिः”—“अर्थशास्त्रसे धर्मशास्त्र अधिक प्रमाणभूत है” इस सिद्धांतका जन्म हुए बिना अर्थशास्त्रका छुटकारा ही नहीं हो सकता। इस सिद्धांतके जन्मके अरमान पाश्चात्य संस्कृतिको गत शताब्दीके उत्तरार्द्धसे होने लगे हैं।

अर्थशास्त्रके श्रम-विभागके तत्त्वसे अब सभी ऊबने लगे हैं। गरीब राष्ट्र आभरण ‘अहमन्नम्, अहमन्नम्, अहमन्नम्—“मे खाद्य हूँ, मे खाद्य हूँ, मे खाद्य हूँ”—ऐसी उपासना करे और बलवान् राष्ट्र ‘भ्रमन्नाद, अहमन्नाद, अहमन्नाद—“मे खानेवाला हूँ, मे खानेवाला हूँ, मे खानेवाला हूँ”—यह मंत्र जपते रहे, ऐसे नीच श्रम-विभागसे अब दुनिया बिल्कुल उबता गई और चिढ़ गई है। रस्किन-जैसे दार्शनिको ने अर्थशास्त्रके विप्लव

जो मोर्चा शुरू किया उसे आगे चलानेवाले वीरोकी परंपरा अव्याहत चल रही है और उस मोर्चेका मत विजयमें ही होनेके स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे हैं। 'अर्थशास्त्र' को शंकराचार्यने 'अनर्थशास्त्र' नाम कमीका दे रक्खा है। उसी नामका, 'डिस्मल माइस' (काली विद्या) कहकर, जीर्णोद्धार पाश्चात्य लोग कर रहे हैं। इसीलिए अर्थशास्त्रके नए सशोधित संस्करण निकलने लगे हैं। इन सब लक्षणोंसे आशा की जा सकती है कि पाश्चात्य संस्कृतिकी कोखसे धर्मका अवतार होगा। पिछले महायुद्धसे तो प्रसव-वेदना भी शुरू होगई है, इससे कुछ लोगोंका खयाल है कि अब यह अवतार जल्दी ही होनेवाला है।

यह अवतार कितनी देरमें होनेवाला है। यह कहना कठिन है। लेकिन इस अवतारके आनेकी प्रारंभिक तैयारी करनेवाले नीति-शास्त्रका जन्म हो चुका है और वह दिन-पर-दिन बड़ा ही रहा है। धर्म-ग्रंथान पीरस्त्व संस्कृति और अर्थ-ग्रंथान पाश्चात्य संस्कृतिकी एक-वाक्यताकी आघात नीतिशास्त्रसे बहुत-कुछ की जा सकती है। लेकिन आकाश और पृथ्वीको स्पर्श करनेवाले क्षितिजकी रेखा जिस प्रकार काल्पनिक है उसी प्रकारही स्थिति इस उभयान्वयी शास्त्रकी भी है। कोपका धाम केवल भले-बुरे सभी तरहके शब्दोंका संग्रह करना है। इसलिए उसका अपना कोई भी विशेष संदेश नहीं होता। "तुम व्यवहार करते समय मेरा उपयोग कर सकते हो", इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह नीतिशास्त्रका कोई विशेष प्रमेय नहीं है। आशा लगाये 'मुझे बरतों, मुझे बरतों' कहते रहना ही उसका भागमें लिखा है। उसकी गिनती पुरुषार्थोंमें करनेकी किसीको नहीं सूझती।

नीतिशास्त्रका सिद्धांत ही यह है कि किसी भी मिद्धातका अत्यधिक आग्रह नहीं रखना चाहिए। इसलिए हम विदुषर सारी दुनियाको एक किया जा सकता है। लेकिन 'सतोषसे रहो' 'हिलमिलकर रहो' या 'जैसे चाहो वैसे रहो'—इन तरहकी सदिग्ध लिफारिस करनेसे अधिक नीतिशास्त्र आज कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उगरे भडेवे नीचे सारा विश्व एकत्र होनेकी

है। ऐसा कहा जा सकता है। सभी पुरुषार्थोंकी शिक्षा इसी भाषामें दी जानी चाहिए। नीति पुरुषार्थ भले ही न हो, किंतु पुरुषार्थके शिक्षणका द्वार है। अगर पुरुषार्थोंका भाषांतर नीतिकी भाषामें किया जाय तो सभी पुरुषार्थोंका स्वरूप सौम्य तथा परंपरानुकूल प्रतीत होगा।

वसिष्ठ ऋषिके आश्रममें गाय और बाघ एक ही झरनेपर पानी पीते थे, ऐसा वर्णन है। इसका केवल द्वाहरा ही अर्थ नहीं है, प्रत्युत दोहरा अर्थ है—अर्थात् न केवल बाघकी क्रूरता ही नष्ट होती थी, बल्कि गायकी भीरुता भी नष्ट हो जाती थी। मतलब गाय ऋण भय-शोर ऋण शौर्य। इस तरह मेल बैठता है। नहीं तो घर को गाय बनानेकी सामर्थ्य तो सर्कसवालोंमें भी है। उसके लिए ऋषिके आश्रमकी जरूरत नहीं है।

नीतिके आश्रममें भी सभी पुरुषोक्त आग्रही या एकांगी स्वरूप बदलकर उनका समन्वय हो सकेगा। नीतिके शीतलमेंसे चारों पुरुषार्थोंके रंग बिल्कुल बदले हुए नजर आयेंगे। कामकी सुंदरता, अर्थकी उपयोगिता, धर्मकी पवित्रता और मोक्षकी स्वतन्त्रताका एकत्र दशन होगा और नपूण जीवनकी यथार्थ कल्पना होगी। सौंदर्य, उपयोगिता, पावित्र्य और स्वातंत्र्य इन चारों दिशाओंका नीतिका आकाश स्पर्श करता है, इसलिए अगर चारों पुरुषार्थ ये नई पोशाक पहनना मजूर कर तो उनका दैत कम होकर मनुष्यको सतोष होनेकी संभावना है।

परंतु आधुनिक नीतिशास्त्रका अपना कोई निश्चित सिद्धांत न होनेके कारण वह बिल्कुल खोखला हो गया है। इसलिए उससे ठोस सतोषकी आशा करना व्यर्थ है। दूसरी भाषामें, वर्तमान नीतिशास्त्रके आत्मा ही नहीं है, इसलिए उसका स्वरूप बहुत-कुछ शाब्दिक होगया है। चार पुरुषार्थोंके मिलापकी संभावना दिखाई जानेपर भी समझौता करनेका वर्तुत्व इस शास्त्रमें नहीं है, इसलिए इन सभीकी पूर्ति करनेके उद्देश्यसे ऋषियोंने वर्तुत्वान योगशास्त्रका निर्माण किया। समझौतेकी पूर्व

तैयारीके लिए नीतिशास्त्रको धन्यवाद देकर अगले कार्यके लिए इस योग-शास्त्रकी शरण लेनी पड़ेगी। 'अथ योगानुशासनम्'।

'महाराष्ट्र-धर्म' जनवरी, १९२३

: ५ :

परशुराम

यह एक अद्भुत प्रयोगी लगभग पच्चीस हजार बरस पहले होगया है। यह कोकणस्थोका मूल पुरुष है। माकी धोरसे क्षत्रिय और बापकी तरफसे ब्राह्मण। पिताकी आज्ञासे इसने माका सिर ही काट डाला था। कोई पूछ सकते हैं, 'यह कहातक उपयुक्त था?' लेकिन उसकी थढ़ाको सशक्ता छू तक नहीं गई थी। 'निष्ठासे प्रयोग करना और अनुभवसे ज्ञान प्राप्त करना', यही उसका सूत्र था।

परशुराम उस जमानेका सर्वोत्तम पुष्ट्यार्थी व्यक्ति था। उसे दुष्टियोंके प्रति दया थी और अन्यायीसे तीव्रतम चिढ़। उस समयके क्षत्रिय बहुत ही उन्मत्त होगए थे। वे अपनेकी जनताका 'रक्षक' कहते थे; लेकिन व्यवहारमें तो उन्होंने कभीका 'र' को 'भ' में बदल दिया था। परशुरामने उन अन्यायी क्षत्रियोका घोर प्रतिकार शुरू किया। जितने क्षत्रिय उसके हाथ आये उन सबको उसने मार ही डाला। 'पृथ्वीको नि:क्षत्रिय बनाकर छोड़ूंगा', यह उसने अपना विरद बना लिया था।

इसके लिए वह अपने पास हमेशा एक कुल्हाड़ी रखने लगा। और कुल्हाड़ीसे रोज कम-से-कम एक क्षत्रियका सिर तो उड़ाना ही चाहिए, ऐसी उपासना उसने अपने ब्राह्मण अनुयायियोंमें जारी की। पृथ्वी नि:क्षत्रिय करनेका यह प्रयोग उसने द्वाकीस बार किया। लेकिन पुराने क्षत्रियोको जानबूझकर खोज-खोजकर मारने और उनकी जगह धनजाने नए-नए क्षत्रियोका निर्माण करनेकी प्रक्रियाका फलित भला क्या हो सकता था? आखिर रामचन्द्रजीने उसकी आखोमें अजन डाला। तबसे उसकी दृष्टि कुछ सुधरी।

तब उसने उस समयके कौकणके घने जंगल तोड़-तोड़कर बस्तिया बसानेके रचनात्मक कार्यका उपक्रम किया। लेकिन उससे अनुयायियोंको कुल्हाड़ीके हिंसक प्रयोगका चस्का पड़ गया था। इसलिए उन्हें कुल्हाड़ीका अपेक्षाकृत अहिंसक प्रयोग फीका-सा लगने लगा। निर्धनको जिस प्रकार उसके सगे-सबधी त्याग देते हैं, उसी प्रकार उसके अनुयायियोंने भी उसे छोड़ दिया।

लेकिन वह निष्ठावान् महापुरुष अकेला ही वह काम करता रहा। ऐच्छिक दृष्टिताका कारण बननेवाले, आरम्भिक प्रजाके आदि सेवक भगवान् शंकरके ध्यानसे वह प्रतिदिन नई स्फूर्ति प्राप्त करने लगा और जंगल काटना, भोज्यद्वियां बनाना, वन्य पशुभोजी तरह एकाकी जीवन व्यतीत करनेवाले अपने मानव बहुभोजी सामुदायिक साधना सिखाना—इन उद्योगोंमें उस स्फूर्तिसे काम लेने लगा। निष्ठावत और निष्काम सेवा ज्यादा दिन एकाकी नहीं रहने पाती। परशुरामकी अदम्य सेवावृत्ति देख कौकणके जंगलोंके वे वन्ध निवासी पिघल गये और आसिर उन्होंने उसका प्रच्छा साथ दिया। अपने-आपको ब्राह्मण कहलानेवाले उसके पुराने अनुयायियोंने तो उसका साथ छोड़कर शहरोकी पनाह ली थी, मगर उनके बदले ये नए अवर्ण अनुयायी उसे मिले। उसने उन्हें स्वच्छ आचार, स्वच्छ विचार और स्वच्छ उच्चारकी शिक्षा दी। एक दिन परशुरामने उनसे कहा, “बाइयो, आजसे तुम लोग ब्राह्मण हो गये।”

राम और परशुरामकी पहली भेंट वनभौग-प्रसंग के बाद एक बार हुई थी। उसी वक्त उसे रामचन्द्रजीसे जीवन-दृष्टि मिली थी। उसके बाद इतने दिनोंमें उन दोनोंकी भेंट कभी नहीं हुई थी। लेकिन अपने वनवासके दिनोंमें रामचन्द्र पंचवटी आकर रहे थे। उनके वहाके निवाससे आखिरी वर्षमें बागलाणकी तरफने परशुराम उनसे मिलने आया था। जब वह पंचवटीके आश्रमको पहुँचा, उस समय रामचन्द्र गौरीको पाली दे रहे थे। परशुरामसे मिलकर रामचन्द्रको बड़ा ही आनंद हुआ। उसने उस तपस्वी

श्रीर वृद्ध पुरुषका साष्टांग प्रणाम-पूर्वक स्वागत किया और कुशल-प्रश्नादिके बाद उसने कार्यक्रमके बारेमें पूछा। परशुरामने कुल्हाड़ीके अपने नए प्रयोगका सारा हाल रामचंद्रको सुनाया। वह सुन रामचंद्रने उसका बड़ा गौरव किया। दूसरे दिन परशुराम वहांसे लौटा।

अपन मुशाम पर वापस आते ही उसने उन नए ब्राह्मणोंको रामका सारा हाल सुनाया और बोला,

“रामचंद्र मेरा गुरु हैं। अपनी पहली ही भेटमें उसने मुझे जो उपदेश दिया, उसने मेरी वृत्ति परलट गई और मैं तुम्हारी सेवा करने लगा। अबकी मुलाकातमें उसने मुझे शब्दों द्वारा कोई भी उपदेश नहीं दिया। लेकिन उसकी वृत्तिमेंसे मुझे उपदेश मिला है। वही मैं अब तुम लोगोंको सुनाता हूँ।

“हम लोग जंगल बाट-काटकर बस्ती बसानेका यह जो कार्य कर रहे हैं, वह वैश्व उपयोगी कार्य है। लेकिन इसकी भी मर्यादा है। उस मर्यादाको न जानकर हम अगरपेड़ काटते ही रहेंगे, तो यह एक बड़ी भारी हिंसा होगी। और कोई भी हिंसा अपने वर्तपर उलटे बिना नहीं रहती, यह तो मेरा अनुभव है। इसलिए अब हम पेड़ काटनेका काम खत्म करें। अजितव जितना कुछ किया, सो ठीक ही किया, क्योंकि उसीकी बदौलत पहले जो ‘अ-सत्यादि’ था, वह अब ‘सत्यादि’ बन गया है। लेकिन अब हमें जीवनोपयोगी वृक्षोंके रक्षणका काम भी अपने हाथमें लेना चाहिए।”

यह कहकर उसने उन्हें आम, बेल, नारियल, काजू, बटहल, अनन्नास आदि छोटे-बड़े फलके वृक्षोंके संगोपनकी विधि सिखाई। उसे इससे लिए स्वयं वनस्पति-संवर्द्धन शास्त्रका अध्ययन करना पड़ा और उसने अपने हमेशाके उत्साहसे उस शास्त्रका अध्ययन किया भी। उसने उस शास्त्रमें कई महत्वपूर्ण शोध भी किये। पशुको मनोज्ञ आकार देनेके लिए उन्हें व्यवस्थित बाटने-छाटनकी जरूरत महसूसकर उसने उससे लिए छोटे-से औजारका आविष्कार किया। इस औजारको ‘नव-परशु’ का नाम देकर उसने अपनी परशु-उपासना भ्रष्ट कर दी।

एक बार उसने अपनी समुद्रतटपर नारियलखे पेड़ लगानेका एक सामुदायिक समारोह सपन्न किया। उस अवसरसे लाभ उठाकर उसने वहाँ आए हुए लोगोंके सामने अपने जीवनके सारे प्रयोगों और अनुभवोंका सार उपस्थित किया। सामने पूरे ज्वारमें समुद्र गरज रहा था। उसकी तरफ इशारा करते समुद्रवतू पभीर ध्वनिमें उसने बोलना आरम्भ किया—

“भाइयो, यह समुद्र हमें क्या सिखा रहा है, इसपर ध्यान दीजिए। इतना प्रचंड शक्तिशाली है यह; परंतु अपने परम उत्कर्षके समय भी वह अपनी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता। इसलिए उसकी शक्ति हमें सा ज्यों-की-त्यों रही है। मैंने अपने सारे उद्योगों और प्रयोगोंमेंसे यही निष्कर्ष निकाला है। छुटपनमें मैंने पिताकी आज्ञासे अपनी माताकी हत्या की। लोग कहने लगे, ‘कैसा मातृ-हत्यारा है!’ मैं उस आक्षेपको स्वीकार करनेको तैयार नहीं था। मैं कहा करता, ‘आत्मा अमर है और दारौंर मिथ्या है। कौन इसे मारता है? मैं मातृ-हत्यारा नहीं हूँ; प्रत्युत पितृभक्त हूँ।’

“लेकिन आज मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ। मातृवधका आरोप मुझे उस वक्त स्वीकार नहीं था, और आज भी नहीं है। लेकिन मेरे ध्यानमें यह बात गरी आई थी कि पितृभक्तिभी भी मर्यादा होती है। यही मेरा धार्मिक दोष था। लोग अगर उतना ही दोष बताते तो उत्तमे मेरी विचार-शुद्धि हुई होती। लेकिन उन्होंने भी मर्यादाका अतिव्रण करके मुझपर आक्षेप किया और उससे मेरी विचार-शुद्धिमें कोई सहायता नहीं पहुँची।”

“वादमें बड़ा होनेपर अन्यायके प्रतिकारका अंत लेकर मैं जुल्मी सत्तासे इक्कीस बार लड़ा। हर बार मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं सफल हो गया हूँ, लेकिन प्रत्येक मर्तवा मुझे निश्चित असफलता ही नसीब हुई। रामचंद्रने मेरी गलती मुझे समझा दी।

“अन्याय प्रतिकार मनुष्यका धर्म तो है; लेकिन उसकी भी एक शास्त्रीय मर्यादा है, यह ज्ञान मुझे गुरु-कृपाकी बदौलत प्राप्त हुआ।

“इगये उपरात में जगल पाटकर मानव-उपनिवेश बसानेके, मानव-सेवाके कार्यमें जुट गया, लेकिन आप जानते ही हैं कि जगल पाटनेकी भी एक हद होती है, हम बातचा ज्ञान भुमं टीका समयपर बंसे हुआ।

“अबतक मैं निरंतर प्रवृत्तिवा आचरण करता रहा। पर भास्तिर प्रवृत्तिरी भी मर्यादा तो है ही न ? इसलिए अब मैं निवृत्त होनेकी सोच रहा हूँ। इगये मानी यह नहीं है कि मैं बमं ही त्याग दूंगा। स्वतन्त्र नई प्रवृत्तिवा धारम अब नहीं करेगा। प्रवाह-पतित करता रहूंगा। प्रसंगवश आप पृष्टेने तब, सलाह भी देता रहूंगा।

“इसलिए मैंने आज जानबूझपर इस समारोहवा आयोजन किया और अपना यह ‘समुद्रोपनिषत्’ या ‘जीवनोपनिषत्’, चाहे जो पढ़ लीजिए, आपसे निवेदन किया है। फिर-से थोड़ेमें कहता हूँ। पितृ-भक्तिकी मर्यादा, प्रतिवारकी मर्यादा, मानव-सेवाकी मर्यादा—सारास सभी प्रवृत्तिर्पाकी मर्यादा—यही मेरा जीवनसार है। आम्हो, एक बार सब मिलकर बहें, “ॐ नमो भगवत्ये मर्यादायै ।”

इतना कहकर परदुराम क्षात होगया। उसने उपदेशकी यह गभीर प्रतिध्वनि सह्याद्रिकी खोह-बदराओमें आज भी गूँजती हुई सुनाई देती है।
ग्रामसेवा-वृत्तसे : नागपुर जेल, १९४१

: ६ :

चिर-तारुण्यकी साधना

तुम्हारे खेल देखकर आनन्द हुआ। देशका भविष्य तुम बाल-गोपालोंके हाथमें है। तुमने जो खेल दिखाए, वे किसलिए हैं ? शक्ति प्राप्त करनेके लिए हैं, शक्ति किसलिए ? गरीब लोगोंकी रक्षाके लिए, इसलिए कि गरीबोंके लिए हम उपयोगी हो सकें। शरीर घिसानेके लिए तगड़ा बनना है। चाकूभ धार किसलिए लगाई जाती है ? इस-

रामके भरोसे यहा आया ह। मेरे बाजुओमें जोर है या नही, यह मुझे नही मालूम। परंतु रामका बल अवश्य मेरे पास है।”

और जरा गहराईसे सोचो, तो बाहुबलका भी क्या अर्थ है? बाहु-बलके मानी है शारीरिक थम करनेकी शक्ति। इसीके लिए यह हाथ हैं। सेवाके लिए ही हम हस्तवान् हैं। पशुके हाथ नहीं हैं। भुजाओके बलके प्रयोगसे हम अन्नका निर्माण करें, सेवा करें। हमारी बलाइयोमें यह जो सेवा करनेकी शक्ति है, वह किसकी शक्ति है? हनुमान जानता था कि वह आत्माकी शक्ति है, रामकी शक्ति है।

जिस बलकी आत्मामें श्रद्धा न हो, राममें श्रद्धा न हो, वह बल निवन्मा होता है। अमृतसरमें काले-ग्राम हुआ। उसके बाद लोगोंको तेजोभग करनेके इरादेसे, उन्हें शर्मिदा करनेकी मशासे, रास्तेमें पेटके बल चलाया गया। पहाड़-जैसे पजायी लोग, ऊँचे-पूरे, तगड़े डील-डीलवाले। लेकिन वे भी पेटके बल रेंगने लग। क्योंकि राममें उनकी श्रद्धा नहीं थी। आत्माकी निर्भयता वे जानते नहीं थे। आज बगलम भी यही हाल है। लोगोंपर मन-मानी पाबदिया लगाई जा रही हैं। रास्तेसे फौज गुजर रही हो तो सलाम करने आना पड़ रहा है। क्या कारण है? आत्माकी निर्भयता गले नहीं उतरती। जिसने रामका बल पहचान लिया, वह बलिबालसे भी नहीं डरता। शरीर-बल रामके लिए है। वह सेवाके लिए है, भोगके लिए नहीं है।

दूसरी बात यह है भुजाओंमें जो बल है, वह तुच्छ वस्तु है। वह बल निराधार है। यह बल आत्मश्रद्धापर सुप्रतिष्ठित होना चाहिए। निर्बलोंमें भी आत्मश्रद्धासे बल पैदा हो जाता है। उपनिषद् कह रहे हैं कि जिसमें श्रद्धाका बल है, वह दूसरे से आदमियोंको कृपा देगा। इसलिए आध्यात्मिक बलकी उपासना चाहिए।

हनुमानमें पशुबल नहीं था। हनुमानना जो स्तुतिश्लोक है, उसमें दूसरे सारे बलाना वर्णन है, परंतु शरीर-बलका उल्लेख नहीं है।

यथा—

मनोजवं मास्त-तुल्य-वेगम्,
जितेंद्रियं बुद्धिमतांवरिष्ठम् ।
वातात्मजं वानरयूय-मूल्यम्,
श्रीराम-दूतं शरणं प्रपद्ये ॥

(मनके समान वेगवान, वायुके समान वेगवान, जितेंद्रिय, बुद्धिमानोंमें वरिष्ठ, पवननुत, वानरोंके सेनापति, रामदूतकी मैं शरण जाता हूँ।)

हनूमान मन और पवनके समान वेगवान थे। वह जितेंद्रिय थे, वह अत्यंत बुद्धिमान थे, वह नायक थे, वह रामदूत थे—इन सारी बातोंका वर्णन है। हनूमान बलका देवता है। लेकिन इस स्तुतिमें बलका जिक्र तक नहीं! क्या यह आश्चर्यकी बात नहीं है? परंतु ये गुण ही वास्तविक बल हैं। ये गुण ही यथार्थ कार्य-शक्ति हैं।

मनुष्यमें वेग चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, मनके समान वेग चाहिए, सामने काम देखते ही उसे बटसे आनदमें छलांग मारनी चाहिए। सिंहगड़ फनह करनेका सदेसा आते ही तानाजी चल पड़ा। नहीं तो, मनमें मेवाकी मुराद है, लेकिन शरीर टम-मे-मस नहीं होता; वह आलसमें लोट-पोट हो रहा है। ऐसा शरीर बिग कामका? ज्ञानेश्वरने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शिवका बीप्सा चाहिए? ज्ञानेश्वर कहते हैं—“आंता मन्तापुईं ये बीप्सा”—शरीर मनके आगे-आगे बीडता है। कोई बान मनमें आनेसे पहले ही शरीर बीडने लग जाता है।

शरीरमें इस तरहका वेग होनेके लिए ब्रह्मचर्य चाहिए। जितेंद्रियत्व चाहिए, इन्द्रियोपर काबू चाहिए। तपसके बिना यह बल नहीं मिल सकती। वेग और संयमके साथ-साथ बुद्धि भी चाहिए, कर्म-बुद्धलता भी चाहिए, चलना-भागना चाहिए और चाहिए प्रतिभा। सिर्फ फरमावरदारों ही काफी नहीं हैं। इनके अलावा रामकी सेवानी भावना चाहिए। जहां राम बहे, महा जानेके लिए दिन-रात तैयार रहना चाहिए।

हिंदुस्तानके करोड़ों देवता तुम्हारी सेवाके इच्छुक हैं। उन्हें तुम्हारी सेवाकी जरूरत है। उस सेवाके लिए तैयार रहो। वेगवान, बुद्धिमान, सयमी, सेवाके शोकीन तरुण बनो। शारीरिक बल कमाओ, प्रेम कमाओ। अभी मैंने इस व्यायाम-शालाके अखाड़ेमें कुश्तिया देखी। एक कुस्ती एक हरिजन और ब्राह्मणमें हुई। मैंने उसमें समभाव पाया। अगर हम इसी समभावमें आइदा व्यवहार करेंगे तो समाज बलवान होगा। अगर तुम इस समभावका पोषण करोगे तो तुम जो खेल खेले, जो कुश्तिया लड़े, उनमेंमें कल्याण ही होगा।

खेलमें हम समभाव सीखते हैं। शिस्त, (अनुशासन) व्यवस्थाका महत्व सीखते हैं। इन खेलोंके अलावा दूसरे भी अच्छे खेल खेले जा सकते हैं। खेतकी जमीन खोदना भी एक खेल ही है। एक साथ कुदालिया ऊपर उठती है, एक साथ जमीनमें घुस रही है,—कैसा सुंदर दृश्य दिखेगा। इस खेलमें आदर्श व्यायाम होगा। उसमें बुद्धिके प्रयोगकी भी गुंजाइश है। व्यायाममें बुद्धिको भी गति मिलनी चाहिए। इसलिए मेरे मतसे व्यायाम भी, कुछ-न-कुछ उत्पादन करनेवाला होना चाहिए।

यहाँके खेलोंसे तुम्हारे अंदर शक्ति और प्रेम दोनों पैदा हो। सब तरहके, सब जातियोंके, लड़के एकत्र होते हैं, एक साथ खेलते हैं। इससे प्रेमका विपास होता है। ये संस्मरण अगले जीवनमें उपयोगी होते हैं। हम साथ-साथ खेले, कुस्ती लड़े, साथ-साथ शक्ति कमाई, ज्ञान कमाया, हाथ मिलाया, आदि संस्मरणोंसे भागे चलकर तुम एकत्र होगे। सघनशक्ति और सहकार्य बढ़ेगा।

तुम गणवेश (वर्दिया) पहने हो। इनका उद्देश्य भी आत्मीयता बढ़ाना ही है। परंतु तुम्हारी पोशाक खादीकी ही हो। जो कमर-बद्ध तुम बरतोगे, वे भी मुर्दार चमड़ेके हो। हमको सर्वत्र सचेत रहना चाहिए। बूढ़-बूढ़से ही घंटा भरता है। राष्ट्रमें सब तरफ सूरख-ही-सूरख होगये हैं। संपत्ति लगातार बाहर जा रही है। इसकी तरफ ध्यान दो।

तुमने कसरत की। लेकिन दूध और रोटी न मिली, तो कैसे काम चलेगा। अगर तुम्हें दूध चाहिए, तो गोरखण भी होना चाहिए। गोरखणके लिए गायके—मरी हुई गायके—चमड़ेसे बनी हुई चीजें ही बरतनी चाहिए। रोटीके लिए किसानको जिलाना चाहिए। यादी खरीदकर हम उनकी थोड़ी-सी मदद करेगे, तो वे जियेंगे और हमें रोटी मिलेगी। तुम्हें अगर घरपर रोटी नहीं मिलती, तो गहा बाकर फ़ितनी उछल-कूद करते? तुम जानते हो कि घरपर रोटी तैयार है, इसलिए यहां कूदे-फांदे। भग्न कूदने-फांदनेकी शक्ति देता है। इसलिए उपनिषद् कहता है—अन्नं वाच वलाद् भूयः (अन्न, बलसे थोड़ा है) राष्ट्रमें अगर भग्न न होगा, तो बल कहांसे आयेगा? पहले भग्नका इतजाम करो, तब कहीं अखाड़े चलेंगे। पहले भग्नका प्रबंध होगा तब ज्ञानवानका प्रबंध हो सकेगा।

एकवार भगवान बुद्धका एक प्रचारक घूम रहा था। उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्मका उपदेश देने लगा। उस भिखारीने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें उसका मन ही नहीं लगता था। प्रचारक नाराज हुआ। बुद्धके पास जाकर बोला, “वहां एक भिखारी बैठा है, मैं उसे इतने अच्छे-अच्छे शिक्षावन दे रहा था, तो भी वह सुनता ही नहीं।” बुद्धने कहा, “उसे मेरे पास लाओ।” वह प्रचारक उसे बुद्धके पास ले गया। भगवान बुद्धने उसकी दशा देखी। उन्होंने ताड़ लिया कि वह भिखारी तीन-चार दिनोंमें भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट खिलाया और कहा, “भय जाओ।” प्रचारकने कहा, “आपने उसे खिला तो दिया, लेकिन उपदेश कुछ भी नहीं दिया।” भगवान बुद्धने कहा, “आज उसके लिए भग्न ही उपदेश था। आज उसे भग्नकी ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह उसे पहले देना चाहिए। अगर वह जीयेगा तो कल सुनेगा।”

हमारे राष्ट्रकी आज यही दशा है। आज राष्ट्रमें भग्न ही नहीं है। रामदासके जमानेमें अध भरपूर था। आजकी तरह उस समय हिंदुस्तानकी संपत्तिका सोता सूखा नहीं था। इसलिए उन्होंने प्राणका, बलका, उपासनाका, उपदेश दिया। आज देहातोंमें सिर्फ अखाड़े खोल देनेसे काम नहीं चलेगा।

जब राष्ट्रमें अन्नकी उपज और गोसेवा होगी, तभी राष्ट्रका सवर्धा होगा। बलवान तरणाने राष्ट्रमें अन्न और दूधकी अभिवृद्धि करनी चाहिए। हिंदुस्तानको फिरसे 'गोबुल' बनाना है। यह जब बनाओगे तब बनाओगे परन्तु आज तो रादोकी पतलू पहनकर और मरे हुए—मारे हुए नहीं—जानवरके चमड़ेका पट्टा पहनकर अन्नदान और गोपालनमें हाथ बटाओ।

खाकी पोशाक करो। लेकिन यह पोशाक करके गरीबोंके पेट मत मारो। तुम गरीबोंके संरक्षणके लिए क्यायद करोगे। लेकिन गरीब जब जीयग तभी तो उनका रक्षण कराग न? तुम खाकी परिधान करके देशके बाहर पैसे भेजोगे और इधर गरीब मरेंगे। फिर संरक्षण किसका करोगे? तुम पैसे तो विदेश भजोग और दूध-रोटी मांगोगे देहातियोंसे? वे तुम्हें यहाँसे दग? इसलिए खाकी ही पहननी हो, तो खाकी खादी पहनो।

तुम्हारे गणपेक्ष (वर्दिया) खादीके हैं, तुम्हारी सस्यामें हरिजन भी आते हैं, य बातें बड़ी अच्छी हैं। लेकिन मुसलमानोंको मुमानियत क्यों? हिंदू-मुसलमानोंको एकत्र होन दो। कम-से-कम मुमानियत तो न करो। उन्हें यहाँ लानेकी कोशिश करो। तुम हिंदू-मुसलमान एक ही देशके हो। एक ही देशके हवा-पानी, अन्न, प्रकाशपर पल रह हो। अगर हिंदू यहाँके हैं तो मुसलमान बाहरके कैसे? और अगर मुसलमान बाहरके हैं, तो हिंदू भी बाहरके हैं। लोकमाय कहते हैं कि हिंदू लोग उत्तर ध्रुवकी तरफसे आए। हिंदू अगर पाच-दस हजार साल पहले आए, तो मुसलमान हजार साल पहले आए। परन्तु आजकी भाषामें तो यहाँके कहे जायग। दोनों भारतमाताके ही लाल हैं।

सब धर्मोंके विषयमें उदार भावना रखो। जो सच्चा मातृ-भक्त है, वह सभी माताओंको पूज्य मानेगा। वह अपनी माताकी सेवा करेगा, लेकिन दूसरेकी माताका अपमान नहीं करेगा। हरएक अपनी माके दूध-पर पलता है। घम मातृके समान है। मुझे मेरी धर्म माता प्रिय है। मैं मातृपूजक हूँ, इसलिए मैं दूसरेकी माताकी निंदा तो हरगिज नहीं करूँगा। उल्ट, उस माताका भा वदन करूँगा।

दिलमें यह भाव पैदा होनेके लिए यथार्थ हरिभक्तिकी जरूरत है। चित्तमें यथार्थ भक्ति जाग्रत होनेपर यह सब होगा। बाहर उपासना और अंदर उपासना—दोनों चाहिए। बाहर खेल चाहिए, भीतर प्रेम चाहिए। खेलो के द्वारा शरीर फुर्तीला और सुभग बनाकर आत्माको सौंपना है। शरीर आत्माका हथियार है। हथियार मली-भांति उपयोगी होनेके लिए स्वच्छ चाहिए। शरीर ब्रह्मचर्यके द्वारा स्वच्छ करके आत्मामें हवाले करो।

शरीर स्वच्छ रखो, उसी प्रकार मनको भी प्रसन्न, प्रेमल, निर्मल और सम रखो। खेलनेकी बाह्य क्रियासे शरीर स्वच्छ रहेगा। उपासनासे भीतरी शरीर याने मन निर्मल रहेगा। अंतर बाह्य शुचि बनो, जैसा यह हनुमान है—बलवान् और अक्तिवान्, सेवाके लिए निरंतर तत्पर। तुम उम्रसे तरण होते हुए भी अगर चपल न होगे, सेवाके लिए शरीर चटमे उठता न होगा, तो तुम बूढ़ ही हो। जिसके शरीरमें वेग है, वह तरण है; चाहे उसकी अवस्था कुछ भी हो। हनुमान कभी बूढ़े नहीं हो सकते। यह चिर-तरुण है। चिरजीव है।

ऐसे चिरतरुण तुम बनो। तुम दीर्घायु होकर उम्रसे बृद्ध होगे, उस वक्त भी तरुण रहो। वेग बनाए रखो। बुद्धि सावित रखो। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तरुण इस प्रकार तन्मय बुद्धिसे जनताकी और उसके द्वारा परमेश्वरकी सेवा करनेमें जुड़ जाय।^१

सर्वोदय : नवंबर, १९४१

^१ धूलिया (खानदेश) की 'विजय-व्यायामशाला' में दिये गये प्रदत्तका मूल्य अंश।

: ७ :

गृत्समद

यह एक मंत्रद्रष्टा वैदिक ऋषि था। वर्तमान यवतमाल जिलेके बलव गाववा रहेवाला था। गणपतिवा महान् भक्त था। 'गणानात्या गणपति हवामहे' (हम आपका जो कि समूहोंके अधिपति हैं, आवाहन करते हैं) यह सुप्रसिद्ध मंत्र इसीका देखा हुआ है। ऋग्वेदके दस मंडलोंमेंसे द्वितीय मंडल समचा इसीका है। इस मंडलमें तैंतालीस सूक्त हैं और मंत्र मर्या चार सौ के ऊपर हैं। ऋग्वेद जगतका अतिप्राचीन और पहला ग्रन्थ माना जाता है। ऋग्वेदके भी कुछ अक्ष प्राचीनतर हैं। इस प्राचीनतर अक्षोंमें द्वितीय मंडलकी गणना होती है। इसपरसे इतिहासज्ञ इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि गृत्समद वरीय वीम हजार वर्ष पहले हुआ। गृत्समदों यह मंडल सूक्तमध्या और मंत्रसरयावे लिहाजसे ऋग्वेदके वरीय पच्चीसवें हिस्सेके धरायर होगा।

गृत्समद हरहुनरी आदमी था। जामी, भक्त और कवि तो वह सशोषक था ही, लेकिन इसके अलावा, गणितज्ञ, विज्ञान-वेत्ता, कृषि-सशोषक और मजा हुआ वुनकर भी था। जीवनके छोटे-बड़े किसी भी भगवती उपेक्षा वह सहन नहीं कर सकता था। वह हमेशा कहा करता था, "प्राये प्राये जिवीवास स्याम" "हम हरएक व्यवहारमें विजयी होना चाहिए।" और उसके ज्वलत उदाहरणके कारण आसपास रहनवाले लोगोमें उत्साहका जाग्रत वातावरण बना रहता था।

गृत्समदके जमानमें नमदासे गोदावरीतकका सारा भूप्रदेश जंगलोंसे भरा हुआ था। पाँच पच्चीस मीलके अंतरपर एकाध छोटी-सी बस्ती हुआकरती थी। शेष सारा प्रदेश निजन। आसपासके निजेन वनमें बसी हुई गृत्समदकी एकमात्र बड़ी बस्ती थी। इस बस्तीमें ससारका, कपासकी खेतीका, सबसे पहला सफल प्रयोग देखा। आज तो वरपर कपासका नजार

वन गया है। गृत्समदके कालमें वरारमें आजकी अपेक्षा बारिदाका परिमाण ज्यादा था। उतना पानी सोख लेनेवाला कपासका पौधा गृत्समदने तैयार किया और उसे एक छोटे-से प्रयोगक्षेत्रमें लगाकर उससे दस सेर कपास प्राप्त किया। गृत्समदकी इस नई पैदावारको लोगोंने 'गार्त्समदम्' नाम दिया। क्या इसीका ही लैटिन रूप 'गौतिपियम्' हो सकता है ?

उसकी बस्तीके लोग ऊन कातना बुनना अच्छी तरह जानते थे। यह कार्य मुख्यतः स्त्रियोंके सिपुर्द था। आज बुननेका काम पुरूप करते हैं और स्त्रियाँ घुघड़ी भरने, माड़ी लगाने आदिमें उनकी मदद करती हैं। किंतु वैदिक कालमें बुनकरोंका एक स्वतंत्र वर्ग नहीं बना था। श्वेतीकी तरह बुनना भी सभीका काम था। उस युगकी ऐसी व्यवस्था थी कि सारे पुरुष खेती करते थे और सारी स्त्रियाँ घरका काम-काज सम्हालकर बुनती थी। 'सामको मूर्य जव अपनी विरणे समेट लेता है, तब बुननेवाली भी अपना अधूरा बुना हुआ सागा समेट लेती है'—'पुन समस्यत् धित्तं वयंती'—इन शब्दोंमें गृत्समदने बुननेवालीके जीवन-काव्यका वर्णन किया है।

गृत्समदके प्रयोगके फलस्वरूप कपास तो मिल गया, लेकिन, 'कपड़ा कैसे बनाया जाय' ? यह महान प्रश्न खड़ा हुआ ? उन कातनेकी जो लकड़ीकी तबली होती थी, उसीपर सयने मिलकर कपासका सूत कात लिया। यद्यपि बुनाई स्त्रियोंके ही सिपुर्द थी, तो भी कातनेका काम तो स्त्री, पुरूप, बाला, बूढ़ सभी निभा करते थे। सूत तो निपला, लेकिन बिल्लुल रही। अब उसे कोई बुने भी कैसे ?

लगानेमें टूटे हुए तारोकी सख्या चार अकोकी (हजारकी) थी। बादमें तागा करघेपर चढाया गया। हत्येकी पहली चोटके साथ चार-पाच तार टूटे। उन्हें जोडकर फिरसे ठोका, फिरसे टूटा। इसी तरह कितने ही हफ्तांके बाद पहला थान बुना गया। उसके बाद सूत धीरे-धीरे सुधरता चला। लेकिन फिर भी शुरूके बारह वर्षोंमें बुनाईका काम थडा ही कष्टकर होगया था। गृत्समदकी आयुके ये बारह वर्ष यथार्थ तपश्चर्याके वर्ष थ। वह इतना उत्साही और तनु-ब्रह्म ओतु-ब्रह्म ठोक-ब्रह्म और टूट-ब्रह्म की ब्रह्ममय वृत्तिसे बुनाईका काम करनेवाला होता हुआ भी, जब सूत लगातार टूटने लगते थे तो वह कभी-कभी पस्त-हिम्मत हो जाता था। ऐसे ही एक अवसरपर उसने ईश्वरसे प्रार्थना की थी, 'देवाः मा तनुश्छेदि वयत'—बुनते वक्त तनु टूटने न दे। लेकिन ऐसी गलत प्रार्थना करनेके लिए वह तुरत ही पछताया था। इसलिए उस प्रार्थनामें 'धिय मे' यान मेरा ध्यान' ये दो शब्द मिलाकर उसे सवार लिया। "जब मैं अपना ध्यान घुनता होऊ, तो उसका तनु टूटने न दे"—ऐसा उस सशोधित और परिवर्द्धित प्रार्थनामेंसे सुशोभित अर्थ निकला। उसका भावार्थ इस प्रकार है।—"मैं जो खादी बुना करता हूँ, यह मेरी दृष्टिसे केवल एक बाह्य-नियम नहीं है। यह तो मेरी उपासना है। यह ध्यानयोग है। बीच-बीचमें धागोके टूटते रहनेसे मेरा ध्यान-योग भग होने लगता है, इसका मुझे दुःख है। इसलिए यह इच्छा होती है कि धागे न टूटने चाहिए। लेकिन यह इच्छा उचित होते हुए भी, प्रार्थनाका विषय नहीं हो सकती। उसके लिए सूतम उन्नति करनी चाहिए। और वह कर लूंगा। लेकिन जबतक सूत कच्चा रहेगा, तबतक वह टूटता तो रहेगा ही। इसलिए अब यही प्रार्थना है कि सूतके साथ-साथ मेरी अतर्वृत्तिका, मेरे ध्यानका, धागा न टूटे।

गृत्समद अखट अतर्मुख वृत्ति रखनेका प्रयत्न करता हुआ भी प्रतिदिन कोई-न-कोई शरीर-परिधमात्मक और उत्पादक कार्य करता ही रहता था। 'माह अन्यवृत्तेव भोजम्'—'मैं दूसरोके परिधमोसे भोग वदापि प्राप्त न करूँ।'—यही उसका जीवन-मूत्र था। वह लोक-सेवा-परायण था।

इसलिए उसके योग श्रेमकी चिन्ता लोग किया करते थे। लेकिन वह अपने मनमें सदा यही चिन्तन किया करता था कि 'लोगोंसे मैं जितना पाता हूँ, नया उसे शतगुणित करके उन्हें लौटाता हूँ?' और उसमें भी क्या नवीन उत्पादनका कोई अंश होता है?"

इसी चिन्तनके फलस्वरूप ही मानी एक दिन उसे अचानक गुणाकारकी कल्पना स्फुरित हुई। गणितशास्त्रको लोक-व्यवहार सुलभ बनानेकी दृष्टिसे वह फुरततके समय उसमें आविष्कार करता रहता था। उसके समयमें पड़विधियोंमेंसे लोग सिर्फं जोड़ना और घटाना ही जानते थे। जिस दिन गूत्समदने गुणन-विधिका आविष्कार किया, उस दिन उसके आनन्दका पारावार ही नहीं रहा। उसने दोमे लेकर नौ तकके नौ पहाड़े बनाए और फिर तो वह बासो उछलने लगा। पहाड़े रटनेवाले लड़कोंको कहो इस बातका पता लग जाय तो वे गूत्समदको बिना पत्थर मारे नहीं रहेंगे। लेकिन गूत्समदने आनन्दके आवेशमें आकर इन्द्रदेवका आवाहन पहाड़ोंसे ही करना शुरू दिया—“हे इन्द्र! तू दो घोड़ोंके, और घाठ घोड़ोंके और दस घोड़ोंके रूपमें बैठकर आ। जल्दी-से-जल्दी आ। इसके लिए तेरी भर्जी हो, तो दो के पहाड़ेके बदले दसके पहाड़ेसे बाम ले। दस घोड़ोंके, बीस घोड़ोंके और तीस घोड़ोंके और चालीस घोड़ोंके . . . और सौ घोड़ोंके रूपमें बैठकर आ।”

गूत्समद बीमुखा आविष्कारक था। पीराणिकोंने उससे इस महान आविष्कारका रेखा किया है कि चन्द्रमाका गर्भकी बुद्धिपर विशेष परिणाम होता है। वैदिक मन्त्रोंमें भी इसकी ध्वनि पाई जाती है। चन्द्रमामें मातृवृत्ति रम गई है और कलावान् तो वह है ही, इसलिए सूर्यकी ज्ञानमय प्रतीति विरणोंको पचावर और उन्हें भावनामय सीम्य रूप देकर माताके हृदयमें रहनेवाले पौमल गर्भतन्त्र उस जीवनामृतको पट्टवानेका प्रेमपूर्ण और बुझल बामें चद्र नर सकता है और वह उसे निरंतर करता रहता है—यह गूत्समदका आविष्कार है। आयुनिव विज्ञानने अबतक इस विषयपर विशेष प्रकाश नहीं डाला है। परावृत्त विरण विज्ञान, प्राण-विज्ञान और मनोविज्ञान,

इन तीनोंका यहा मिलाप होनेके कारण प्रश्न कुछ पेचीदा और सूक्ष्म है, इसमें शक नहीं। लेकिन गृत्समदका सिद्धांत साधारण अविज्ञ मनको भी भाने लायक तो है। बालकका सौम्य रूप यदि 'सोमवृत्' हो, तो क्या आश्चर्य है? जब हम सूर्यवर्षा रामको भी 'रामचंद्र' कहते हैं, तब चन्द्रकी उपमा सूचित करते हैं न? कवियोने चन्द्रामृत पीनेवाले एक चकोरपक्षीकी कल्पना कर ली है। वह चकोरपक्षी अगर माताके उदरमें रहनेवाला गर्भ सावित हो, तो भी कवि तो हरगिज नाराज नहीं होंगे। अपने-अपने अल्प प्रकाशसे टिमटिमानेवाले तारे भी अपनी जगह छोड़कर चंद्रसे मिलने कभी नहीं जायेंगे। परन्तु चंद्र विनम्र होकर प्रत्येक नक्षत्रसे भेंट करने उसके घर जाता है। इतना बड़ा प्रेम-मूर्ति अगर गर्भस्थ बालककी चिंता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? चन्द्रकी कलाओंकी पूर्णता पूर्णिमाको ही होती है। पूर्णिमाको उद्देश्य करके गृत्समद कहता है, 'हे पूर्णिमे, गर्भके टाके से खूब मजबूत सुईसे लगा और शतगुणित प्रदान करनेवाला पराक्रमशील, प्रशसनीय सेवक उत्पन्न कर—'दहातु वीर खलदार्थ उध्यम्'।

ग्रामसेवा-वृत्तसे . सर्वोदय, सितंबर, १९४१

: ८ :

ग्रामलक्ष्मीकी उपासना

हमारा यह देश बहुत बड़ा है। इसमें सात लाख देहात हैं। हमारे देशमें शहर बहुत थोड़े हैं। अगर औसत निवाला जाय, तो दसमसे एक आदमी शहरमें रहता है और नौ देहातमें रहते हैं। पैंतीस करोड़ लोगोंमेंसे, ज्यादा-से-ज्यादा, चार करोड़ शहरोंमें रहते हैं। इक्तीस करोड़ देहातमें रहते हैं। लेकिन इन इक्तीस करोड़का ध्यान शहरोंकी तरफ लगा रहता है। पहले ऐसा नहीं था। देहात मुहताज होकर शहरोंका मुह नहीं ताकते थे। लेकिन आज सारी स्थिति बदल गई है।

आज किसानके दो ईश्वर होगये हैं। 'आजतक एव ही ईश्वर था।

किसान आकाशकी तरफ देखता था। पानी बरसानवाला ईश्वरकी तरफ देखता था। लेकिन आज बीजके भाव ठहरानवाले देवताकी तरफ देखना पड़ता है। इसीको आस्मानी-सुलतानी कहते हैं। आस्मान भी रक्षा करे और सुलतान भी हिकाजत करे। परमात्मा खूब फल दे और सहर भरपूर भाव दे। इस तरह इन देवताओंको—एक आकाशवाण और दूसरा अमरिकाका—किसानको पूजना पड़ता है। लेकिन ऐसे दो-दो भगवान काम नहीं आये। भापी कहते हैं ऊपरवाले ईश्वरको बनाय रखो और हम दूसरे देवताको छोड़ो। एक ईश्वर बस है।

अब इस दूसरे देवताकी, यान शहरिय भगवानकी, भक्तिमें छुटकारा पानका उपाय मैं तुम लोगोंको बतलाता हूँ। हमारे गांवोंकी सारी लक्ष्मी यहासे उठकर शहराम चली जाती है। अपन पीहरसे चल बसती है। इस ग्रामलक्ष्मीके पैर भावम नहीं ठहरते। वह शहरकी तरफ दीगती है। पहाड़पर पानी भरपूर बरसता है, लेकिन वह यहा कब ठहरता है, वह चारा तरफ भाग निकलता है। पहाड़ बचारा कोरा-ना-बोरा, नग धडग, गजा-बूया, खडा-ना-खडा रह जाता है। दहानकी लक्ष्मी इसी तरह चारा बिशाओं में भाग खड़ी होती है। शहरोकी तरफ बतहासा दीगती है। अगर हम उसे रोक सक तो हमारे गांव सुखी हाग।

यह देहासी लक्ष्मी पैग-पैन-से रास्तासे भागती है, सो देखो। उन रास्ताको बंद कर दो, तब वह रुकी रहेगी। उसके भागनका पहला रास्ता बाजार है, दूसरा गादी-ब्याह, तीसरा साहूकार, चौथा सरदार और पांचवा व्यसन। इन पांचा रास्ताको बंद करना शुरू कर।

सबसे पहले व्याह-बादाकी बात लीजिए। तुम लोग व्याह-सादीमें कोई कम पैसा खच नहीं करते। उसके लिए मज भी करते हो। लड़की बन्नी हो जाती है, अपन ससुरा-में जाकर गिरस्ती करन लगती है। लेकिन सादीके ऋणसे उसने भा-बाप मुक्त नहीं होते। यह रास्ता कैसे मूटा जाय, सो बताता हूँ। तुम गरीब, 'खच म कतरब्यात करो। भाज न दा, समारोहकी क्या जरूरत है?' —वगैरा-वगैरा। यह ठीक नहा। समारोह खूब करो।

अपना ग्राममान समझे। लड़के जितने अपने मां-बापके हैं, उतने ही समाजके भी हैं। मा-बापके मर जानेपर क्या वे धूरपर फेंक दिये जाते हैं। गाव उन्हें सम्हालता है, मदद करता है। शादी भी करेगा। आप इस रास्तेसे जाकर देखिए। प्रयोग कीजिए। साहूकारका ऋण कम होता है या नहीं, देखिए। आपका कर्ज घटेगा। भ्रष्टाचार कम होगा। सहयोग और ग्रामीयता बढ़ेगी।

दूसरा रास्ता बाजारका है। तुम देहाती लोग कपास बोते हो। लेकिन सारा-या-सारा बेच देते हो। फिर बुवाई के वकन विनीले शहरसे मोल लाते हो; कपास यहाँ पैदा करते हो। उसे बाहर बेचकर बाहरसे कपड़ा खरीद लाते हो। गन्ना यहाँ पैदा करते हो। उसे बेचकर शक्कर बाहरसे लाते हो। गावमें मूंगफली, तिल्ली और अलसी होती है। लेकिन तेल शहरकी तेल-मिलसे लाते हो। अब इतना ही बाकी रह गया है कि यहाँसे अनाज भेजकर रोटिया बकईसे भगाओ। तुम्हें तो बैल भी बाहरसे लाने पड़ते हैं। इस तरह सारी चीजे बाहरसे लाओगे तो कैसे पार पाओगे ?

बाजारमें क्यों जाना पड़ता है ? जिन चीजोंकी जरूरत होती है, उन्हें भरसक गावमें ही बनानेका निश्चय करो। स्वराज्य माने स्वदेशका राज्य, अपने गावका राज्य। मर जानेपर तुम लोग सोचो कि अपने गावमें क्या-क्या बना सकते हो। देखो, तुम्हें कौन-कौन-सी चीजे चाहिए। तुम्हारी खेतीके लिए बढ़िया बैल चाहिए। उन्हें मोल कहातक लोये ? तुम्हें बढ़िया बैल यहाँ गावमें पैदा करने चाहिए। गायोंका अच्छी तरह पालन करो। एक-दो बढ़िया साइ उनमें रखो। बाकीके सबको बढ़िया करो। इससे गायोंकी नस्ल सुधरेगी। अच्छे बैल मिलेंगे। बैलोंके लिए बागडोर, नथनी वगैरा चाहिए। गावमें सन, पटुआ वगैरासे यही बना लो। तुम्हें कपड़ेकी जरूरत है, उसे भी यहीं बनाना चाहिए। गावमें बुनकर न होतो दो लड़कोंको सिखा लाओ। हरएकको अपने घरमें वातना चाहिए। उतना समय जरूर मिल जायगा। मूंगफली गावमें होती है। यही धानी शुरू करो, तो यही ताजा तेल मिलेगा। गन्ना गावमें होता है। उसका गुड बनाओ। शक्करकी बिक्रुल जरूरत नहीं है। गुड गरम होता है, लेकिन पानीमें मिशानेसे ठंडा

हो जाता है। गुडमे स्वास्थ्यके लिए पोषक द्रव्य हैं। गुड बनाओ। गोंद जलानेके बाम आयगी। गावके चमारसे ही जूते बनवाओ। इस तरह गावमे ही सारी चीजे बननी चाहिए। पुराने जमानेमें हमारे गांव ऐसे स्वावलम्बी थे। उन्हें सच्चा स्वराज्य प्राप्त था।

गावका ही अनाज, गावका ही बपड़ा, गावका ही गुड, गावका ही तेल गावके ही जूते, गावके ही डोर, गावके ही बैल, गावका ही घरका पिसा मूटा—इस सबकेको अपनाओ। फिर देखो तुम्हारे गाव बैसे लहलहाते हैं ? तुम कहोगे यह महंगा पड़ेगा। यह बेबल बर्तना है। मैं एक उदाहरणसे समझाता हूँ। मान लो, तुम्हारे गावमें एक रमरेज है, एक बुनकर है, एक तेली है, एक चमार है। आज चमार क्या करता है। यह कहता है मैं तेलीसे तेल नहीं लूंगा, वह महंगा पड़ता है। तेली क्या कहता है ? 'गावके चमारका बनाया हुआ जूता महंगा है। मैं बाहरमें जूता खरीदूंगा।' बुनकर कहता है—'मैं गावका मूत नहीं लूंगा। पुतलीपरका अच्छा होता है।' किसान कहता है—'मैं बुनकरका बपड़ा नहीं लूंगा। मिलवा लूंगा। वह सस्ता होता है।' इस तरह आज हमने एक-दूसरेको मारनेका धंधा शुरू किया है। एक-दूसरेका निबाह लेना धर्म है। उसे छोड़कर हम एक-दूसरेको मर्दियामें कर रहे हैं।

लेकिन जरा मजा देखिये। तेली चार आने ज्यादा देकर चमारसे महंगा जूता खरीदता है। उसके जेबसे आज चार आने गये। आगे चलकर वह चमार तेलीसे चार आने ज्यादा देकर महंगा तेल खरीदता है। यानि उसके चार आने लौट आते हैं। अर्थात् वह महंगा नहीं पड़ता। जहां पारस्परिक व्यवहार होता है वहां 'महंगा' जैसा कोई शब्द ही नहीं है। गये हुए पैसे दूसरे रास्तेसे लौट आते हैं। मैं उसकी महंगी चीज खरीदता हूँ, वह मेरी महंगी चीज खरीदता है। हिसाब बराबर। इसमें क्या बिगड़ता है ? जुलाहेने खादी बनाई और तेलीने वह खरीद ली। तेलीके लिए खादी महंगी है, जुलाहेके लिए तेल महंगा है। बात एक ही है। तेलमें जो पैसे गये वे खादीमें वापस मिले और खादीमें गये सो तेलमें मिल गये। 'इस हाथ देना

उस हाथ लेना' इन तरहका भाईचारेका, सहयोगका व्यवहार पहले होता था। लेकिन वह आज लोप हो गया है।

देहातमें प्रेम होता है, भाईचारा होता है। देहातके लोग अगर एक-दूसरेकी जरूरतका खयाल नहीं करेंगे तो वह देहात ही नहीं है। वह तो शहरके जैसा हो जायगा। शहरमें कोई किसीको नहीं पूछता। सभी अपने-अपने मतलबके लिए वहां इकट्ठे होते हैं, जैसे गोबरका ढेर देखकर सैकड़ों कीड़े जमा होते हैं। उस सड़नेवाले गोबरमें सैकड़ों कीड़े कूलबुलाते हैं। वे कीड़े वहां क्यों इकट्ठे हुए? किसी कीड़ेसे पूछो, 'यहां क्यों आया? तेरे कोई भाई-बहन यहां है।' वह कीड़ा कहेगा, 'मैं गोबर खानेके लिए यहां आया हूँ और गोबर खानेमें मूरू हूँ। मुझे ज्यादा बोलनेकी फुरसत नहीं है। कलाकद, गुड आदिपर मक्खिया बैठनी हैं, सो क्या प्रेमके कारण? उसी तरह शहरमें मक्सियोंके समान जो आदमी भिनभिनाते रहते हैं, चीठियोंकी नाईं जिनका साता लगा रहता है, वह क्या प्रेमके लिए? शहरमें स्वार्थ और लोभ है। गाव प्रेमसे बनता है। गावमें आग लग जाय, तो सब लोग अपना-अपना काम छोड़कर दौड़ आयेंगे। घरमें कोई बैठा हो थोड़े रहेगा? लेकिन बम्बईमें क्या दशा होगी? सभी कहेंगे 'पानीका बचा जायगा, मुझे अपना काम है।' इसलिए एक कविने कहा है--"गावोंको ईश्वर बनाता है और शहरोंको मनुष्य।"

हमारे बाप-दादा गावोंमें रहते थे। आज तो हरकोई शहरमें जाता है। वहां क्या धरा है? पीले पत्थर है और धूल है। यथार्थ लक्ष्मी देहातमें है। पेड़ोंमें फल लगते हैं। खेतोंमें गेहूँ होता है, गन्ना होता है। यही सच्ची लक्ष्मी है। यह सच्ची लक्ष्मी बेचकर सफेद या पीले पत्थर मत लो। तुम शहर जाकर वहांसे सस्ती चीजें लाते हो। लेकिन सभी ऐसा करने लगे, तो देहात बीरान दिखाई देंगे। अगर देहातोंको सुखी देखना है, तो शहरके बाजारको छोड़ो। गावकी चीजें सरीसो। जो चीज गावमें बन ही न सकती हो वह अलवत्त बाहरसे लाओ। बाहरसे लानेमें भी, अगर वह दूसरे गावमें होती हो, तो वहांसे लाओ। भान लो वहां चूड़िया नहीं होती, तो सोनगीरसे

लाओ। यहा झच्छे लोटे नही बनते, तो सोनगीरसे लाओ। यहा रगरेज न हो, तो मालपुरसे रगाकर मगाओ। मालपुरका रगरेज तुम्हारे यहासे गुड लेकर जायगा, तुम उसके यहासे बपडे रगवाओ। तुम्हारे गावमे जो चीजे न बनती हो, उनवे लिए दूसरे गाव खोजो। शहरमे कोई चीज खरीदने जाओ तो पहले यह सवाल पूछो कि क्या यह चीज देहातमें बनी है?—हाथकी बनी हुई है? पहले उन चीजोको पसद करो। जहातब हो सके, यत्रोसे बना हुआ शहरका माल निषिद्ध मानो।

तुम्हारी ग्राम-पंचायतोको यह काम अपने जिम्मे लेने चाहिए। गावके भगडे-टटे करनेवा बाम तो पंचायतोवा ही है। लेकिन गावसे कौन-कौन सी चीजे बाहर जाती हैं, कौन-कौन सी बाहरसे आती हैं, इसका ध्यान भी पंचायतको रखना चाहिए। नाका बनाकर फेहरिस्त बनानी चाहिए। बावमे, वे चीजे बाहरसे बयो आती हैं, इसकी जाच-पडताल करके उन्हें गावमे ही बनवानेकी कोशिश करनी चाहिए। बुनकर नहीं है? दूसरे गावको दो लडके सीखनेके लिए भज देगे। हरएकको यह सबल्प कर लेना चाहिए कि गावकी ही चीज खरीदूंगा। जो चीज मेरे गावमे न बनती हो, उसे वही बनवानेकी कोशिश करूंगा। गावके नेताओको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 'यैसे होगा? क्या होगा।'—न बहो। उठो; काम शुरू कर दो; घट-से सब हो जायगा। फिर तुम ही चीजोके दाम ठहराओगे। तेली तेल किस भाव बेंचे, चमार जूता कितनेमे बना दे, बुनकरकी बुनाई क्या हो?—सब-कुछ तुम तय करोगे। जब सभी एक दूसरेकी चीजे खरीदने लगेंगे तो सब सस्ता-ही-सस्ता होगा। 'सस्ता' और 'महंगा' ये शब्द ही नहीं रहेंगे।

बतलाओ, तुम्हारे यहा क्या-क्या नहा हो सनता? एक नमक नहीं हो सनता। ठीक, नमक लाओ बाजारसे। दो, मिट्टीवा तेल। दरमसल तो मिट्टीके तेलकी जरूरत नहीं होती चाहिए। परंतु उसके बिना बाम ही न चलता ही तो खरीदो। तीसरी चीज, मसाले। मिचं तो यहा होती ही है। दरमसल तो मिचं भी बढ कर देनी चाहिए। मिचंकी खरीदकी जरूरत नहीं है। दियासलाई खरीदनी पडेगी। कुछ भोजार खरीदने पडेगे।

दूसरा कोई चारा नहीं है। ये चीजे खरीदो। मिट्टीवा तेल धीरे-धीरे कम करो। उसके बदले अडीका तेल काममें लाओ।

परंतु इसके सिवा सारी चीज गावमें ही बनाओ। खादी गावमें बननी चाहिए। खादीके नपडोंके लिए सूतके बटन भी यहीं बन सकते हैं। उन दूसरे बटनोंकी क्या जरूरत है? अगर छातीपर वे बटन न हों तो क्या प्राण छटपटाएंगे? ऐसी बात नहीं है। तो फिर उन्हें फक् दो। इस कठीकी क्या जरूरत है? उसके बिना चल नहीं सकता? ऐसी अवश्यक चीज गाव-में लाओगे तो ये कठिया पैरोकी जजोरकी तरह जकड़ेंगी या फासीकी रस्सीकी तरह गला घोट देंगी। बाहरसे ऐसी कठिया छाकर अपने शरीरको मत सजाओ। भगवान् श्रीकृष्ण कैसे सजता था? वह क्या बाहरसे कटिया लाता था? वृंदावनमें जो मोरोंके पंख गिर जाते थे, उन्हींसे वह अपना शरीर सजाता था। पंख उसाड़कर नहीं लाता था। वह मोरोंके पंखसे सजता था। सो क्या वह सिंदी हो गया था? क्या पागल होगया था? 'मेरे गावके मोर हैं, उनके पंखोंसे मैं अपने शरीरको सजाऊं तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें उन मोरोंकी भी पूजा है'—ऐसी भावनासे वह मोर-मुकुट लगाता था। और गलेमें क्या पहनता था? वनमाला। मेरी यमुनाके तीरके फूल—वे सबको मिलते हैं। गरीबोंको मिलते हैं, धनीरोंको मिलते हैं। वह स्वदेशी वनमाला-देहातकी वनमाला-गलेमें पहनता था। और बजाता क्या था? मुरली। देहातके वासकी बासुरी—वह अलगोजा। यही उसका वाद्य था।

हमारे एक मित्र जर्मनी गये थे। वह बहाका एक प्रसंग सुनाते थे। "हम सब विद्यार्थी एकट्ठे हुए थे। फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेज, जापानी, रूसी, सब एक साथ बैठे थे। सबन अपने-अपने देशके राष्ट्रीय वाद्य बजाकर दिखाये। फ्रांसीसियोंन पायोलिन बजाया, अंग्रेजोंने अपना वाद्य बजाया। मुझमें कहा गया, 'तुम हिंदुस्तानी वाद्य सुनाओ।' मैं चुपचाप बैठा रहा। वे मुझसे पूछने लगे, 'तुम्हारा भारतीय वाद्य कौन-सा है?' मैं उन्हें बता नहीं सका।"

मैंने तुरत अपने उस मित्रसे कहा, “अजी, हमारा राष्ट्रीय बाघ बासुरी है। लाखों गावोंमें वह पाई जाती है। सीधी-सादी और मीठी। कृष्ण-भगवानने उसे धनीत किया है। एक बासुरी नली ले ली, उसमें छेद बना लिये, वस बाघ तैयार होगया।”

ऐसा बाघ श्रीकृष्ण बजाता था। वह गोकुलका स्वदेशी देहाती बाघ था। अच्छा, श्रीकृष्ण खाता क्या था ? बाहरकी चीनीलाकर खाता था ? वह अपने गोकुलकी मक्खन, मलाई खाता था। दूसरोको भी वही खाना सिखाता था। खालिने गोकुलकी यह लक्ष्मी मथुराको ले जाती थी। परंतु गावकी इस अप्रपूर्णाको कन्हैया बाहर नहीं जान देता था। वह उसे लूटकर सबको बांट देता था। सारे गोकुलके बालक उसने हूट-गुट किये। जिन्होंने गोकुलपर चढाई की, उनके दात उसने अपने मित्रोकी मददसे खट्टे किये। गोकुलमें रहकर भी वह क्या करता था ? गाये चराता था। उसने दावानल निगल लिया, याने क्या किया ? देहातीको जलानेवाले लडाई-झगडाका खातमा किया। सब लडकोको इकट्ठा किया। प्रेम बढ़ाया। इस तरह यह श्रीकृष्ण गोपालकृष्ण है। वह तुम्हारे गावका आदर्श है। गोपालकृष्णने गावका वैभव बढ़ाया, गावकी सेवा की, गावोपर प्रेम किया, गावोके पशु-पक्षी, गावकी नदी, गावका गोवधन पर्वत—इनसबपर उसने प्रेम किया। गाव ही उसका देयता रहा। आगे चलकर वह द्वारिकाधीश बने। लेकिन फिर भी गोकुलमें आते थे, फिर गाव चराते थे, गोबरमें हाथ डालते थे, गोशाला बुहारते थे, वनमाला पहनते थे, बसी बजाते थे, लडकोके साथ, गोपबालोके साथ, खेलते थे। ‘ब्रजविशोर’ उनका प्यारा नाम था। ‘गोपाल’ उनका प्यारा नाम था। उन्होंने गोकुलमें असीम आनंद और सुख पैदा किया।

गोकुलका मुख असीम था। ऐसे गोकुलके अन्नके चार बगोके लिए देवता तरसते थे। प्रममस्त गोपालबाल जब भोजन करने दही और ‘गोपाल’-कलेवा खाकर यमुनाके जलमें हाथ घोने जाते थे, तब देवता मछली बनकर वे जूठ अन्नकण खाते थे। उनके स्वर्गमें वह प्रेम था क्या ? उन देवताओको

पैसेकी कमी नहीं थी। लेकिन उनके पास प्रेम नहीं था। हमारे घर आपके स्वर्ग हैं न? अरे भाई, वहाँ प्रेम नहीं है। वहाँ भोग है, पैसे हैं, परन्तु आनन्द नहीं है। अपने गांवको गोकुलके समान बनाओ। तब वे नगरके नगरसेठ तुम्हारे गांवकी नमक रोटीके लिए लालायित होकर दौड़ते आयेंगे। हमें देहातोको हराभरा गोकुल बनाना है—स्वाध्यायी, स्वावलम्बी, भारोग्य-संपन्न, उद्योगशील, प्रेमल। ईसका कोल्हू चल रहा है, चरखा चल रहा है, धुनिया धुन रहा है, तेलका कोल्हू चू-चूरं बोल रहा है, कुएँपर मोट चल रही है, चमार जूता बना रहा है, गोपाल गाये चरा रहा है और बशी बजा रहा है—ऐसा गांव बनने दो। अपनी गलतीसे हमने गांवको मरघट बनाया। आइए अब फिर उसको गोकुल बनाए।

कागज एगड़ोलका खरीदो। दस्तमजन राखका बनाओ। दस दत्तानके बनाओ। विदेशी कागजकी भडिया और पसाकाए हमें नहीं चाहिए। अपने गांवके पेड़ोंके पल्लव—ग्राम-पल्लव—लो। उनके तोरण और बदनवार बनाओ। गांवके पेड़ोंका अपमान क्यों करते हो? बाहरसे चीजे लाकर बदनवार लगाओने तो गांवके दरस्त ढूँढेंगे। वे समारोहमें हाथ बटाना चाहते हैं। उनके कोपल लाओ। हमारे धार्मिक मंगल उत्सवोंके लिए क्या कागजके तोरण विहित हैं। ग्रामके शुभ पल्लव चाहिए और घडा चाहिए। कलश चाहिए। सो क्या टिनपाँटका होगा? वह पवित्र कलश मिट्टीका ही चाहिए। तुम्हारे गांवके कुम्हारका बनाया हुआ चाहिए। देखो हमारे पूर्वजोंने गांवके चीजोंकी कौसी महिमा बढ़ाई है। उस दृष्टिको अपनाओ। सारा नूर पलट जायगा। इधर-उधर दूसरी ही दुनिया दिखाई देने लगेगी। समृद्धि और आनन्द दिखाई देने लगेंगे।

हमने ब्याह-शादीकी बातका विचार किया। बाजारके सबालका विचार किया। अब, पहले ब्यसनीकी बात लेता हूँ। अपने बशकी बात पहले लेले। बादमें सरकार और साहूकारकी बात सोच लेंगे।

कोई दिन मर फू-फू बीड़ी फूँकते रहते हैं। कहते हैं, 'बीडिया तो घरकी ही है। वे बाहरसे नहीं आती।' अरे भाई, जहर अगर घरका हो तो क्या

खा लीगे ? घरका जहर खाकर पूरी सोलह आने स्वदेशी मृत्युको स्वीकार करोगे ? जहर चाहे घरवा हो या बाहरवा, त्याज्य ही है। उसी तरह सभी व्यसन बुरे हैं। उन सबको छोड़ना चाहिए। वे प्राणघातक हैं। शराबके बारेमें कहोगे, तो पहले महाराष्ट्रमें शराब नहीं थी। महाराष्ट्रका पहला गवर्नर एलफिंस्टन साहब था। उसने महाराष्ट्रका इतिहास लिखा है। उसमें वह कहता है—“पेशवोंके राजमें शराबसे ग्रामदनी नहीं थी। लेकिन आज तो गांव-गावमें पियक्कड़ हैं, सरकार उलट्टे उन्हें सुभीता कर देती है। लेकिन सरकार सुविधा कर देती है, इसलिए क्या हम शराब पीयें ? हिंदुस्तानमें दो मुख्य धर्म हैं—हिंदू धर्म और इस्लाम। इन दोनों धर्मोंमें शराब पीना महान पाप माना गया है। इस्लाममें शराब हराम है। हिंदू-धर्ममें शराबकी गिनती पंच महापातकोंमें होती है। शराब पीकर आखिर हम क्या साधते हैं ? प्राणोका, कुटुम्बका, धनवा और इन सबसे प्रिय धर्मका—सभी चीजोंका नाश होता है।

बीड़ी और शराबके बाद तीसरा व्यसन है बात-बातमें तकरार करना। कृष्णने भगवोके दावानल निगल लिये। तकरार मत करो, और अगर भगवा हो ही जाय तो गांवके चार भले आदमी बैठकर उसका तस्फिया करो। अदालतकी शरण न लो। अदालतें तुम्हारे गावोंमें ही चाहिए। जिस प्रकार और चीजें गांवकी ही हो, उसी प्रकार न्याय भी गांवका ही हो। तुम्हारे खेतोंमें सबकुछ पैदा होता है। लेकिन न्याय, तुम्हारे गावमें न पैदा होता हो तो कैसे काम चलेगा ? गांवका धान्य, गांवका वस्त्र और गांवका ही न्याय हो। बाहरकी बच्चहरी अदालतें किस कामकी ? चीजोंके लिए जिस तरह हम परावलंबी न होंगे, उसी तरह न्यायके लिए भी नहीं होंगे। प्रेमसे रहो। दूसरेको थोड़ा-बहुत अधिक मिल जाय, तो भी वह गांवमें ही रहेगा, लेकिन दूर चला जानेपर, न हम मिलेगा, न तुम्हें मिलेगा, सारा भाड़में जायगा। गांवमें ही पचोमें परमेश्वर है। उसकी शरण लो।

भोजन दगैरा दीगर बातोंकी ऊहापोह यहा नहीं करता। जीपा

निर्मल और विचारमय बनाओ। हरएक काम विवेक-विचारसे करो।

चीथी बात साहूकारकी है। तुम ही अपने घर वपास लौटकर बीजके लायक निमीले सभालकर रख लोगे, घरमें ही कपड़ा बना लोगे, मृगफली अलसी घरमें रखकर गावके बोलूसे तेल निकलवा लोगे, बदालत-इजलासमें जाना बंद कर दोगे, गाव ही में सारे ऋगडे तय कर लोगे और मेरे बतलाये ढंगसे ब्याह-शादियां करोगे तो साहूकारकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी। लेकिन तिसपर भी सभी लोग साहूकारके पाशसे छुटकारा नहीं पायेंगे। कर्जदार फिर भी रहेंगे, लेकिन उनकी तादाद कम हो जायगी।

तुम्हारी कर्जदारीका सवाल स्वराज्यके बिना पूरी तरह हल नहीं होगा। स्वराज्यमें सबके हिसाब जाने जायेंगे। जिस साहूकारको मूलधनके बराबर ब्याज मिल चुका होगा, उसका कर्ज श्रदा होचुका, ऐसा घोषित किया जायगा। जिस साहूकारका मूलधन भी न मिला होगा, गूदके रुपय भी न मिला हो, उससे समझौता करेंगे। इसी तरहके उपायसे वह सवाल हल करना होगा। तदर्थ पंच मुकर्रर करके तहकीकातके बाद जो उचित होगा, किया जायगा। तबतक आजके बतलाए उपायोंसे काम लेना चाहिए और धीरे-धीरे साहूकारसे दूर रहनेकी कोशिश करनी चाहिए। परन्तु कर्ज चुकानेके फेरमें बाल-बच्चोंकी उपेक्षा न करो। बच्चोंकी दूध पी दो। भरपूर भोजन दो। लड़के सारे समाजके हैं। मैं अपने साहूवारसे कहूंगा, “मैं अपने बच्चोंको मोठा दूध दूँ ? उन्हें दूधकी जरूरत है।” बच्चे जितने मेरे हैं, उतने ही साहूवारके भी हैं। वे सारे देशके हैं। लड़कोंको देनेमें तुम साहूकारको ही देते हो। इसलिए पहले भरपेट खाओ, बालबच्चोंकी खिलाओ। घरकी जरूरतें पूरी होनेपर कुछ बचाया रहे, तो जाकर दे दो। नर्ज तो देना ही है। खा-पीकर देना है। भोग-दिलामने बाद नहीं। ‘कुछ बचा तो ला दूंगा—साहूकारसे वह दो।

इस तरह चार बात बतलाई। गावकी लक्ष्मीके बाहर जानेके चार दरवाजे बताये और उन्हें बंद करनेके उपायोंकी दिशा भी बताई। अब

पाचवी बात सरकार है। यह सरकार कैसे बंद की जाय? तुम अपनी चीजे बनाने लगे, अपने गावमें बनाने लगे, तो सरकार अपने-आप सीधी हो जायगी। सरकार यहां क्यों रहती है? विलायतका माल आसानीसे तुम बेवकूफोंके हाथ बिक सकता है, इसलिए। कल बुद्धिमान बनकर अगर अपने गाव स्वावलंबी बनाओगे, तो सरकार अपने-आप नरम हो जायगी। जिस चीजकी जरूरत हो उसे गाव में ही बनाओ। जो इस गावमें न बन सके उसे दूसरे गावसे लाओ। शहरके कारखानोंका बहिष्कार करो। विदेशी चीजांकी तो बात ही कौन पूछता है? विदेशी और स्वदेशी कारखानोंको तुम अपने गावसे जो ख़ाद्य पहुंचाते हो, उसे बंद करो। आपसमें एकता करो। लड़ना-भगड़ना छोड़ दो। अगर लड़ो भी तो गावमें ही फैसला कर लो। कचहरी अदालतका मुंह न देखनेका सफल करो। गावकी ही चीजे, गावका ही न्याय। अगर ऐसा करेंगे तो एक पंच दो काज होंगे। दरिद्रताका कट दूर होगा और सरकार अतर्धान हो जायगी। तुम इस तरह स्वावलंबी, निर्व्यसनी, उद्यमी और हिल-मिलकर रहनेवाले बनो, तब सरकार तुम्हारे हक़ दिये बिना रह ही नहीं सकती। तुम्हारी इतनी ताकत बढ़नेपर भी अगर सरकार तुम्हारे हक़ न देगी, तो फिर सत्याग्रह तो है ही। उस हालतमें जो सत्याग्रह होगा, वह ऐसा पचास-साठ हजारका टुटपूजिया सत्याग्रह न होगा। उसमें तो पचास-साठ लाख लोग शरीक होंगे।

तुम लगानके रूपमें दस हजार रुपया देते हो। लेकिन कपड़ोंके लिए पच्चीस हजार देते हो। अब, भान लो कि यह सरकार यहांसे जल्दी नहीं टलती। उसका लगान कम नहीं होता। स्वराज्य मिलनेपर कम करेंगे। लेकिन वह पराक्रम जब होगा तब होगा। फिर भी अगर कपड़ा गावमें ही बनानेका संकल्प कर ले, तो क्या होगा? हरएकको तीन मेर रूईकी जरूरत होगी। हर कुटुंबमें अगर पांच आदमी हो, तो पंद्रह सेर रूई हुई। दोनोंके लिए जितने विनीलोंकी जरूरत हो, उतनी बढ़िया कपास खेतसे बीनकर घरपर ही लावें। बढ़िया विनीले मिलेंगे। जो रूई होगी उसमेंसे

अपने परिवारके कपड़ोंके लिए आवश्यकतानुसार रख लो और बाकीकी बेच दो। फी आधमी पक्की तीन सेर रुईके दाम सवा रुपया होंगे। बत्तीमसी आदमियोंको चार-पाच हजारकी रुई रखनी होगी। कपड़ा पच्चीस हजारका होगा। उसमेंसे पांच हजार घटा दीजिए, तो बीस हजार गांवमें रहेंगे। सरकार लगानके दस हजार ले जायगी। लेकिन तुम बीस हजार बचाओगे। इसलिए गांधीजी कहते हैं कि सादी ही स्वराज्य है। मकैले खादीकी बढौलत बीस हजार रुपये गांवमें रह गए। कल स्वराज्य मिल जाय तो क्या होगा? लगान आधा, याने दस हजारका पांच हजार, हो जायगा। याने तुम्हारे पांच हजार रुपये बचेंगे। लेकिन सादी बरतनेसे बीस हजार बचेंगे। इसलिए वास्तविक स्वराज्य किस बस्तुमें है यह जानो।

पहले दूसरे कई राज्य हुए तो भी देहातका यह वास्तविक स्वराज्य कभी नष्ट नहीं हुआ था। इसीलिए हमें रीटियंकि ठाले नहीं पड़े। परंतु इस राज्यमें यह खादीका स्वराज्य, देहाती उद्योग-धंधोंका स्वराज्य, नष्ट हो गया है। इसीलिए देहात मीरान और डरावने दिखाई देने लगे। इंग्लैण्डका मुख्य आधार कर या मिसान नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपयेका व्यापार है। लगानके रूपमें उसे दस हजार ही मिलेगा। लेकिन तुम्हें कपड़ा बेचकर यह बीस हजार ले जायगा। नगर, फासलेट वगैरह मकड़ों ऐसी ही चीजें हैं। इसलिए वास्तविक स्वराज्यको पहचानो। हम सरकारको भ्रम पराजयमें डब नियाल देंगे, सो देखा जायगा। परंतु तबतक मेरे बतलाये उपायोंसे अपने गांव स्वावलंबी, उद्यमी, प्रगम्य बनाओ। इसीमें सब कुछ है।

‘भारताष्ट-धर्म’से : सर्वोदय, दिसंबर, १९४१

: ९ :

आत्माकी भाष

मैं पहले-पहल गद्दास आया हू। मुझे इस वक़्त यहाँ आनेका खयाल भी नहीं था। आप लोग जानते हैं कि मैं जेल-यात्री हू। तीसरी बार मैं जेल हो आया हू और सरकारले हिसाबसे मैं पक्का बंदी बन गया हू। फिर भी ये क्रिसमसके दिन हैं और क्रिसमसके दिनोमें सत्याग्रह स्थगित रखनेकी हमारी नीति है। लड़नेवाले सबके-सब यूरोपियन राष्ट्र ईसाई हैं। जापान अभी लडाईमें उतरा है। उसे छोड़कर बाकी सब राष्ट्र ईसाई होनेपर भी क्रिसमसके दिनोमें लडाई बंद नहीं रखते। अहिंसा धर्मको माननेवाले इसका खयालपर कम-से-कम क्रिसमसके दिनोमें सत्याग्रह स्थगित करते हैं। फिलहाल बफिंग नमेटो विचार कर रही है, इस बीच मुझे आपके सामने आनेका मौका मिल गया है, अन्यथा मैं शांतिसे नागपुर-जेलमें होता।

प्यारे भाइयो, आपको देखकर मुझे अत्यंत आनंद हुआ है, खासकर विद्यार्थियोंके सामने होनेपर मेरा हृदय समद्वंद्वी तरह उमड़ता है। इसका कारण यह है कि मैं अभीतक विद्यार्थी रहा हू, आगे भी एता ही बना रहनेकी उम्मीद है।

आपमें एक बातके लिए मुझे क्षमा मागनी चाहिए। पदवी-दान समा-रमके अवसरपर पहले लिखकर लाने और अवसरपर उसे दुहरा देनेका एक रिवाज था होगया है। मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं निर्गुण भक्तिसे सगुण भक्तिकी ओर कुछ विक्षेप ध्यान रखता हू। उसकी ओर मेरा विशेष आवर्ण है। मैंने सत्यनारायणजीसे कहा कि विद्यार्थियोंके चेहरे देखने अर्थात् सगुण और साधार दर्शनके बाद ही मुझे कुछ बोलना सूझेगा, पहले नहीं। इसलिए वह रिवाज तोड़कर बोल रहा हूँ। जिस काममें हम पड़े हैं वह महान् कार्य है। उसी महत्ता क्या है, उस विषयमें हमें क्या करना है, इसकी कुछ रूप-रेखा मैं आप लोगके सामने रखनेवाला हू। मैं दक्षिण

आजके यूरोपके युद्ध जैसे अनेक युद्धोंका प्रयोग यहाँ हो चुका है और हिंदुस्तानके लोगोंने उससे सीखा भी है। मैं उम्मीद करता हूँ, यूरोपवाले भी इस युद्धके बाद देखेंगे कि यूरोपको एव राष्ट्र मानना अच्छा है। हमारी पुरानी एवताका साधन क्या था ? हमारी सस्कृत भाषा। उस समय हमारी भाषा सस्कृत थी। अब सस्कृतके अनेक अंग बर्न गए और अलग-अलग भाषाएँ बन गईं। अलग-अलग सूबोंमें अलग-अलग भाषाका प्रयोग होने लगा। इतना होते हुए भी जो लोग राष्ट्रीयताका खयाल करते थे वह सस्कृतमें बोलते और लिखते थे। आप देखेंगे कि केरलमें पैदा हुए शंकराचार्यजीने दक्षिणमें हिमालयतक अपने अद्वैतका प्रचार सस्कृत द्वारा किया, जब कि मालाबारकी भाषा दूसरी थी। कारण, वह उस वक्त भी राष्ट्रीयताका खयाल रखते थे। सवाल उठता है कि अपने अद्वैतका प्रचार करनेके लिए उन्हें हिंदुस्तानभरमें घूमनेकी क्या जरूरत थी। अद्वैतकी दृष्टिसे ही देखा जाय तो उनका अद्वैत जहाँ उनका जन्म हुआ था वहीपर पूर्णतया प्रकट हो सकता था। उनको घूमनेकी जरूरत क्या पड़ी ? एक और बात यह है कि वह हिंदुस्तानके बाहर नहीं गये। इस तरह आप समझेंगे कि उन्होंने एव राष्ट्रीयताका खयाल रखके अपने अद्वैतका प्रचार सिंधुसे लेकर परावर्ततक किया। लेकिन उनमें भी एक मर्यादा थी। उन्होंने आम लोगोंकी भाषा छोड़कर सिर्फ सस्कृतमें अर्थ लिखे। उनके बादके सतोंकी लाचार होकर आम लोगोंकी भाषामें लिखना पड़ा। और सस्कृतको छोड़ना पड़ा। अलग-अलग भाषामें अलग-अलग ग्रन्थ लिखे जाने लगे। अलग अलग भाषा हो जानेके कारण प्रातीयताका भाव पैदा होने लगा। इसका नतीजा हुआ कि अंग्रेजोंने लखनऊ दो विभाग किये — दक्षिण हिस्सा और उत्तरी हिस्सा। उन्होंने देखा कि उत्तरवाले दक्षिणकी भाषा नहीं समझते और दक्षिणवाले उत्तरकी भाषा नहीं समझते। अगर दक्षिणमें बलवा हुआ तो उत्तरी सेना यहाँपर काम देगी। यह आपको कोई कल्पनिक बात नहीं बत रहा हूँ। १८५७ के बलवोंको भी भारतीय स्वातंत्र्यका सपना मानता हूँ। उसको दबानेके लिए मद्राससे सेना भेजी गई

यी। यद्यपि भारत हजारों सालसे एकत्र रहा फिर भी वादकी भाषाका सबम टूट गया और अंग्रेजोंने इसका फायदा उठाया। गांधीजीने देखा कि अगर हम एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और अपने प्राचीनतम राष्ट्रको (जो हिमालयसे सिंधुतक फैला है) ताकतवर बनाना चाहते हैं तो एक राष्ट्रभाषाकी सख्त जरूरत है। अब संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। इसलिए अभी हिंदुस्तानमें जो प्रचलित भाषा है उसका अभ्यास सबको करना होगा। इसलिए गांधीजीने हिंदी भाषाको सबके सामने रखा कि सब उसका अभ्यास करे। अब वस्तु-स्थिति यह है कि जब हिंदुस्तानमें कांग्रेसका जन्म हुआ तब दुरु-शुरूमें आपसके व्यवहारके लिए अंग्रेजी काममें लाई गई। इस तरह हमारे पढ़े-लिखे आदमी अंग्रेजी भाषाका उपकार मानते थे और दुरु-शुरूमें अंग्रेजीसे काम चलाते थे। लेकिन किसीको यह न मूझा कि सबके लिए अंग्रेजी सीखना मुश्किल है। वह हिंदुस्तानकी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। यह बात सिर्फ गांधीजीका सूची।

जैसे हिंदीमें तुलसी-रामायण लिखा गई है, वैसे ही तामिलमें या बंगलामें क्या सी बरसके अंदर ऐसा कोई उत्तम ग्रंथ लिखा गया है जो गांव-गांवमें फैला हो? प्राचीन जमानेमें ऐसा कोई साधन नहीं था जैसा हमारे यहां अब है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस-जैसे महान प्रचारकके होते हुए भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं तामिल नहीं जानता। लेकिन मेरे भाइयोंने बताया है कि ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसका प्रचार देहाततक हुआ हो। बहुत-से प्रकाशक मुझमें मिल चुके हैं। और मैं उनसे पूछ आया हू कि आप प्रकाशक हैं या अप्रकाशक? पुराने जमानेमें जब कोई पुस्तक लिखता था तो उसको लेकर घूम-घूमकर उसका प्रचार भी करता था। मगर आज हम मान बैठे हैं कि प्रिंटिंग प्रेससे हमारा काम बन गया। तुलसी-रामायणने जनतानी सच्ची सेवा की है। नागपुरमें मुझे जब तुलसी-रामायण कहनेवा मौका मिला तो एक बातपर मेरा ध्यान गया। आजकल छोटे बच्चोंको (जो प्रारंभिक शिक्षा पाते हैं) अक्षर सिखानेके लिए ऐसा पाठ लिखा जाता है जिसमें सयुक्ताक्षर नहीं होते। नागरी और बंगलामें सयुक्ताक्षरता प्रचार है।

इसलिए यही जो बिना समुदाश्रयके लिखा जाता है, यह कुछ कृत्रिम-सा वा जाता है। लेकिन तुलसी-रामायण में ५० संकटों के नाम ऐसे मिलेंगे जिनमें एक भी समुदाश्रय नहीं है। यह तुलसीदासजी विशेषता हैं। उत्तर भारतमें घ, ण, म का उच्चारण एक ही तरह किया जाता है। लिखेंगे अलग-अलग पर, उच्चारण करेगा एक ही ढंगसे। तुलसीदास संस्कृतमें प्रवाद विद्वान् घ, परंतु वह भाषाओं के उठावके लिए स्वयं भुके, जैसे माता भुक्त कर अपने बच्चेको उठा लेती हैं। पर आजकलके हमारे प्रवादक गया करते हैं ?

हम लोग गुलाम बन गये और गुलामीको प्यार भी करने लगे। भव अभिमान भी करते हैं। आप देखेंगे कि हमारी भाषा और देहाती भाषा में अंतर पड़ रहा है। हमारे अर्थ आम जनता तक नहीं पहुँच सकते। सत्तोंने देखा कि हमको देहाती भाषामें बोलना और लिखना चाहिए। गांधीजीने देखा कि जबतक अंग्रेजी भाषामें सोचते रहेंगे, जबतक हम गुलाम ही रहेंगे। मैं मानता हूँ कि अंग्रेजीमें हमारा कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा और हमारी भाषामें बड़ा फर्क है। हम लोग कहते हैं 'आत्म-रक्षा'। आत्मके मानी धारीर नहीं है। पर अंग्रेजीमें आत्मरक्षा है 'सेल्फ डिफेंस' - हरेक भाषामें उसका अपना अपना स्वतंत्र भाव रहा है। जबतक हम अंग्रेजी द्वारा ही सोचते रहेंगे, जबतक हममें स्वतन्त्रभाव पैदा नहीं होगा, यह गांधीजीने देखा। लोग समझते हैं कि अंग्रेजीसे ही हमें ज्ञान मिलता है। अगर किसी देशके बारेमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो अंग्रेजी पुस्तक पढ़ाई पर्याप्त समझते हैं। अंग्रेजी-पत्र द्वारा ही सभी बातोंको देखते हैं। और खुद अभ्यसित हैं। अबतक हमें प्रत्यक्ष परिचय नहीं पाया है। अंग्रेजी विज्ञानों द्वारा ही ज्ञान-संपादन करने आये हैं। अंग्रेजी भाषाके कारण हम पुरुषार्थ-हीन हो गये हैं। यही ऐसा भ्रम है सुना है कि दो गणों पड़नेके बाद बच्चीको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। यहाँकी शिक्षा-योजनाके अनुसार हमने सात घरसकी पढ़ाईमें अंग्रेजीको बिल्कुल स्थान नहीं दिया है। क्योंकि हम मातृभाषाको पहला स्थान देना चाहते हैं और उसी माध्यम द्वारा सभी विषय पढ़ाना चाहते हैं। अंग्रेजी भाषा द्वारा जब हम कोई बात समझते हैं तो वह अस्पष्ट होती ।

है। मैंने देखा है कि एक अनपढ़ किसानका दिमाग साफ रहता है, पर एक एम० ए० का दिमाग साफ नहीं होता। इसका कारण यह है कि एम० ए० जितना विषय सीखता है सब-का-सब पराई भाषाके द्वारा सीखता है। बच्चा पहले मातृभाषामें सीखता है। यह सब याचीजीने देखा और यह सोचकर कि राष्ट्रभाषा बननेसे कम-से-कम दस करोड़ लोग तो अपनी भाषाको अच्छी तरह सीख पायेंगे, हिंदीको राष्ट्रभाषाका रूप दिया। २३ सालोंमें, मैंने सुना है कि, दक्षिणमें करीब १२ लाख लोग हिंदी सीख चुके हैं।

आजकल हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दूका भगडा है। मुझसे जब कोई पूछता है कि आप हिंदीको चाहते हैं, हिंदुस्तानीको या उर्दूको? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप 'माता' को चाहते हैं या 'मा' को? मुझे हिंदुस्तानी और उर्दूमें फर्क नहीं मालूम होता। दाढ़ी बनानेमें और उसकी हजामत करनेमें जितना फर्क है। उतना ही हिंदी और उर्दूमें है—चढ़ी दाढ़ी उर्दू है, सफाचट हिंदी। क्योंकि हम देखते हैं कि दाढ़ी ११ मिनटमें बढ़ती है। अंग्रेजीमें मिलटन और वंडेस्वर्थकी भाषामें जितना फर्क है उतना ही फर्क हिंदी और उर्दूमें है। दो-चार उर्दू शब्दों या संस्कृत शब्दोंसे भाषा कभी नहीं बदलती। मैं मद्रासमें भव जो भाषा बोल रहा हूँ उसमें संस्कृत शब्दोंका प्रयोग कर रहा हूँ। अगर मैं पंजाब गया तो उर्दू शब्दोंका, जो मैं जानता हूँ इस्तेमाल बढेगा। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दूमें कुछ भी फर्क न करें। उनमें फर्क नहीं है। हिंदी और उर्दूमें जो सतुल्य लाया गया है वह है हिंदुस्तानी। आपको मालूम है, गायत्री 'सतुलित सुराक' के हिमायती हैं और उन्होंने इसको हिंदुस्तानी नाम दिया है। आप इन भगडोंमें मत पड़िये। जिस भगड़ेमें कोई अर्थ नहीं उस भगड़ेमें पड़नेमें फायदा ही क्या?

और एक बात मुझे कहनी है। आप जिस वर्गमें लगे हैं वह बुद्ध-विरोधी वर्ग है। भाज जो बुद्ध चले रहा है वह दुनियामें केवल द्वेष बढ़ानेवाला है। हिंदीका प्रचार प्रेमका प्रचार है। इसलिए मैं इसको बुद्ध-विरोधी प्रचार

मानता हूँ। अगर कोई हिंदुस्तानी बच्चेसे पूछे कि तुम्हारे पिता भाई हैं तो उसको यहाँ चाहिए—“हम चालीस करोड़ हैं।” आजपर हममें प्रातीय भगडा भी है। एव प्राची सीमापर दो तरफे लौक रहते हैं और वे भगडते हैं कि अमुक स्याह हमारा है। अगर कोई मुझसे यहाँ पूछे कि इनजिग यहाँ है तो मैं बतूंगा कि इनजिग यहाँपर है जहाँ यह खड़ा है। हिंदुस्तानमें जनक भाषाभाषाको और अनक धर्माँत रहा है। इसलिए अगर यहाँ ऐसे छोट-मोट भगडे हुए तो हिंदुस्तान जैसा कोई बदनसीब देश नहीं होगा। हम सब एव हैं यह भाव पैदा करने के लिए हमारे पास कोई साधन होता चाहिए। यह साधन है राष्ट्रभाषा।

राष्ट्रभाषा प्रातीय भाषाकी जगह नहीं लेगी। मातृभाषाके लिए भी प्रेमकी जरूरत है। पाश्चात्य लोगोसे हमन अभिमान शब्द सीखा है। पर इसमें देशप्रेम नहीं है। पेट्रियाटिज्म क्या चीज है? वह देश प्रेमका अपभ्रंश है। राष्ट्रप्रेमका अपभ्रंश है पेट्रियाटिज्म, इसलिए आप लोगोको मातृभाषाका अभिमान नहीं, प्रेम रखना चाहिए। राष्ट्रका अभिमान नहीं राष्ट्र प्रेम रखना चाहिए। हम राष्ट्रभाषाका प्रेम चाहते हैं। राष्ट्रभाषाका प्रचार भुद विरोधी सदेवका प्रचार है। अगर हम मानव-समाजमें प्रेम बढ़ाना चाहते हैं और मानव-समाजको प्रेमकी नीवपर स्थापित करना चाहते हैं तो एक-दूसरेका सबंध कायम रखने के लिए रेड्के काम नहीं देगी, रेडियो काम नहीं देगा। आपसे अंतरात्माका प्रेम काम देगा। इसी प्रेमके प्रचारके लिए हिंदी प्रचार-सभा स्थापित है।

सत्य आत्मा एव है। आत्माकी भाषा सत्य समान होती है। जैसे दुनियाभरका बीबा एक ही भाषा बोलता है वैसे ही दुनियामें मानव भाषा एक है। यह हृदयके अंतरात्मकी भाषा है। मानव मानवी एक भाषा है। जो आत्मभाव उपनिषद्में है, वही ईसप्स फबल्समें है। उदकाको ईसप्स फबल्स पढनमें बड़ा आनंद आता है क्योंकि वे आत्माको पहचानते हैं। आत्माकी भाषाके प्रचारमें राष्ट्रभाषाका प्रचार पहला कदम है। आत्माकी भाषा जब समझ लगे तब सबकी आत्माको समझें। स्त्री-पुरुषकी आत्मा

एक है, हिंदू-मुसलमानकी आत्मा एक है। उत्तर और दक्षिणकी आत्मा एक है। इसकी पहचाननेके लिए ही यह राष्ट्रभाषाका प्रचार है। मैंने अपने हृदयकी बात आपके सामने रखी इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं है।

हिंदी-प्रचार-समाचार . मद्राससे—जनवरी, १९४२

• १० :

सरकारकी चुनौतीका जवाब

जब-जब मैं जन-समूहके सामने बोलने सजा होता हूँ, तब-तब हमेशा मेरे हृदयमें अत्यंत उत्साह भरा होता है, क्योंकि आप भाई-बहनोंके दर्शनमें एक प्रकारकी पावनता अनुभव होती है। अगर मुझे कबूल करना चाहिए कि आज आपके सामने बोलनेमें मुझे हमेशाका-सा उत्साह अनुभूत नहीं होता। इसका कारण यह है कि जिस तरह हम लोगोकी रिहाई हुई है और आपके सामने बोलनेका प्रसंग आया है, उसमें उत्साहका कारण नहीं है, उरटे उदासीनताका कारण है। आपमेंसे बहुतोंको आनन्द होता होगा कि जेलमेंसे हमारे भाई छूटकर हमारे बीचमें आगये हैं और हममें मिलने। परंतु मिलनेका आनंद भी, परिस्थिति विपरीत हो, तो विलीन हो जाता है। जरा-सा विचार करके देखनेसे ध्यानमें आ जायगा कि आजका मिलना आनंदका विषय नहीं है।

सरकारने सत्याग्रही कैदियोंको छोड़नेका निश्चय किया है, इसकी जड़में रक्षाध्वजा प्रतीत होती, तो वह अलग चीज होती। परंतु आजतक हमारी साहसिक जो व्याख्यान-प्रवचन, आय दिन सुननेको मिले, उनपर ध्यान देते दूसरा ही दृश्य दिखाई देता है। हम जलमें अपन आप गये थे। हमारे सामने भाषण-स्वातंत्र्यका बड़ा भारी सवाल था। वह जबतक हल न हो जाय,

१ द० भा० हिंदी-प्रचार-सभा, मद्रासके ग्यारहवें पदवीदान समारंभपर दिये गए दोस्तान-भाषणकी रिपोर्ट।

तबता जेलसे बाहर रहना हमारे लिए जरूर जैगा है। परन्तु सरकारने एव जाल बिछाया है। हमें छोड़नेमें उसकी ऐसी कल्पना और इच्छा मालूम होती है कि हम लोग जा याक्-स्वतन्त्रताये संग्राममें सत्याग्रह करने जेलमें गये, वे बाहर आनेपर लोप हो जायेंगे और सरकारका काम अपने-आप हो जायगा। यह सरकारने बड़ी चतुराईका काम किया है। हमें चाहिए कि हम इस जालमें फंसेपर अपनी लड़ाई बंद न करें, बल्कि और भी तीव्र बनायें। अहिंसाके उपासकके नाते सरकारने चलनेवाली हिंसाका विरोध करनेका हमारा यह मूलभूत अधिकार और परमव्यवस्यत सिद्ध नहीं होता, अर्थात् जनताके सामने हमें अपने विचार अहिंसक रखते आज्ञाधीन साध रखनेका अधिकार नहीं मिल जाता, तबतक हमारा यह धर्म है कि हम अपना अहिंसक युद्ध जारी रखें। जारी रखनेका यह अर्थ है कि हम उसे और भी जोरके साथ चलाए।

अधिक जोरके साथका क्या अर्थ है? हिंसक और अहिंसक युद्धकी परिभाषामें अंतर है। हिंसक युद्धमें साधनोकी हिंसकता बढ़ाई जाती है और अहिंसक युद्धमें उनकी शुद्धता। हिंसक युद्धमें हम क्या करते हैं? विराधीके हथियारोंके सामने जब हमारे हथियार असमर्थ साधित होते हैं तो उनसे भी ज्यादा भयानक हथियार हम खोजते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। यह प्रक्रिया आज यूरोपकी लड़ाईमें प्रत्यक्ष ही रही है। पबिल-साहब कहते हैं कि अगले साल हम जर्मनीसे भी ज्यादा हिंसक और भयानक शस्त्रास्त्र तैयार करेंगे। हिटलरकी रणगाड़ियाँ (टैंको) से अधिक तादात्म्य में और अधिक भयानक रणगाड़ियाँ बनायेंगे, तब हमारी जीत होगी। इस प्रकार एक-दूसरेकी अपेक्षा ज्यादा हिंसक शस्त्रोका निर्माण दोनों कर रहे हैं।

अहिंसक युद्धकी रीति इससे जुड़ी है। अंग्रेज सरकारने हमें छोड़कर यह चुनौती दी है कि, “अरे, हिंदुस्तानके छोटे हुए गुलामों! अगर तुम्हें स्वतन्त्रता चाहिए, तो तुम और जोशसे लड़ो।” अगर इसका जवाब हम अहिंसक रीतिसे कैसे देंगे? हिंसक लड़ाईमें ऐसी चुनौतीका जवाब साधनोकी

हिंसकता बढ़ाकर दिया जाता है। अहिंसक लड़ाई ज्यादा जोशके साथ चलानेका तरीका दूसरी तरहका है। अहिंसक युद्ध अधिक जोरसे चलानेका मतलब साधनोंकी शुद्धता बढ़ाना और अधिक आत्म-शुद्धि करना है। हमारे इस छुटकारेकी बुराईमेंसे यह भलाई निकली है। ईश्वरकी कृपासे अंग्रेज-सरकारको हमें जेलमें डालनेकी प्रेरणा हुई। इसलिए हमें आत्म-परीक्षणका और जिन साधनोंको हमने शुद्ध समझकर अपनाया था, उनकी शुद्धता परखनेका सुयोग मिल गया। हमारे साधनोंमें जो कुछ अशुद्धि रह गई हो, उसे दूर करके अब हमें अधिक तीव्रतासे लड़ना चाहिए। अहिंसक प्रतिज्यामें ज्यादा जोरके साथ लड़नेका अर्थ यही है।

अपने साधनोंमें छिपी हुई अशुद्धिका निरीक्षण करनेका अवसर हमें जेलमें मिलता है। लेकिन मुझे खेदके साथ स्वीकार करना पड़ता है कि जेलमें जितनी सयमशीलता और मर्यादा रखनी चाहिए थी उतनी हममेंसे बहुत-से न रख सके। शायद इसीलिए परमेश्वरने हमें फिर विचार करनेका अवसर दिया है कि हम अपने औजारोंको कैसे शुद्ध कर। जेलमें हमें छूट मिले या हमारे साथ डीलका बर्ताव हो तो भी हमारे सयम, विवेक और तपश्चर्याका सरकार, अधिकारीयों और दूसरे लोकोपर अनुकूल परिणाम होना चाहिए। लेकिन हमने तो यह किया कि जितने भाग प्राप्त हो सके, प्राप्त किये। ऐसी हालतमें अगर हमें लड़ाई जोरसे चलानी है तो ज्यादा शुद्ध बसीटीपर उतरकर सत्याग्रह करना चाहिए। तभी हमारे अगले सत्याग्रहमें अधिक बल आयेगा। अगर हम अपनी लड़ाई अधिक शुद्ध मनसे, अधिक शुद्ध जनसे और अधिक शुद्ध योजनासे चलायेंगे तो वह निश्चय सफल होगी।

एक तवाल यह उठाया गया है कि इस छुटकारेकी सरकारकी मद्भावना समझकर हमें अपना कार्यक्रम क्यों न बदलना चाहिए? इसपर मुझे रवि-बापूजी एक उत्ति याद आती है। उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष एक महा-मानव-सागर है। यह यूरोपके एक-एक बरोडके नन्हें-नन्हें देशोंके समान टूटपुजिया नहीं है। जिनके अलग-अलग धर्म अलग-अलग भाषाएँ, अलग-

मलग रहन-सहन, मित्र-मित्र प्राप्त, जुटे-जुटे रीति-रिवाज हैं, ऐसे चालीस गरोड भाई-बहनोवा यह देश एक महान समुक्त नुटुक्के समान है। यह हमारा सद्भाग्य है। इस विविधताके कारण इतने बड़े सागरमें तरह-तरहकी लहरे उठती हैं, मित्र मित्र विचार उत्पन्न होते हैं। इसी तरहवा एक तायल यह भी है कि कार्यन्तम बदला जाय। लेकिन सवाल यह है कि क्यों बदला जाय? क्या जिस मुद्देपर हमारी लड़ाई शुरू हुई थी वह मान लिया गया? उसकी खातिर हम बाहरसे जेलो भीतर गये थे। अब वह माग स्वीकार किये बिना हमें फिर बाहर भेज दिया गया। तो भी अगर कार्यन्तम परिवर्तन करना है, तो हम जेल गये की क्यों थे? जेल जानेसे पहले तो हम आजाद थे ही। हमारी माग स्वीकार न होनेपर भी अगर हम पार्यक्रम बदल दते हैं तो उसका अर्थ यह है कि यह माग ही छोड़ देने योग्य है। मैं आपसे कहना चाहता हू कि जिस मुद्देपर हमने यह अहिंसक लड़ाई छड़ी है वह छड़नके लायक नहीं है। बहुत-से अधिकार ऐसे होते हैं कि उनका व्यवहारम करना सदा आवश्यक नहीं होता। लेकिन भाषण स्वातन्त्र्यके अधिकारपर हमल न करनेसे काम नहीं चलेगा।

भाषण-स्वातन्त्र्य तो हमारा अधिकारही नहीं है, धर्म है। धर्मका तो पालन सदा करना ही पड़ता है। हमें आज जो भी बल मिला है, वह पिछले बीस वर्ष-की अहिंसाकी साधनासे मिला है। आप लोगोमेंसे जो मुझसे बड़े या मेरी उम्र-के हैं, वे जानते हैं कि तीस वर्ष पहले हिंदुस्तानकी क्या हालत थी। उस वक्त हम 'वदेमातरम्' बोलनेसे घबड़ाते थे और 'स्वराज्य चाहिए' कहना भयानक था। शरीरको सुगठित कराके लिए अस्तावे खोलते, तो वे भी भयानक माने जाते। बीस-पच्चीस वर्ष पहले हमारी ऐसी हीन-दीन दशा थी। होती भी क्यों न? जबकि बीस वर्षों में हम निःशस्त्र और परतंत्र थे। हम अपनी बुद्धि, लक्ष्मी और शक्ति सब नुछ गवा चुके थे। ऐसी हालतमें हम कैसे समर्थ हुए? इतनी बलवान सरकारका विरोध—और तो भी पचास वर्षतक—लगातार करनेकी शक्ति क्योंकर कायम आई। यह किस जादूकी लपड़ीवा प्रताप है?

परमो एक जर्मन वक्ताने बड़े गर्वसे कहा था कि अब यूरोप नि शस्त्र होगया और हमारी रणगाड़ियां शांति कायम रख लेंगी। यह विश्वास रिचर्ड ट्रापको इसी आधारपर हुआ कि टैंकोंके सामने निहत्थी प्रजा क्या कर सकती है ? वह जरा भी चौं-चपड़ करेगी तो दवा दी जायगी। यही थड़ा घमेलोंको था कि जिस हिंदुस्तानके हथियार छीन लिये हैं, उसपर हमारा पजा आरामसे रहेगा। वे समझते थे कि हम अपने शस्त्रास्त्रोंके जोरपर नि शस्त्र हिंदुस्तानमें बड़ी आसानीसे शांति का प्रचार करेंगे। किंतु हम तरहकी दुर्दशा में पड़े हुए देशने इतने जबरदस्त साम्राज्यको टक्कर देनेवाली काग्रेस-जैसी महान सत्ता कैसे खड़ी कर ली ? यह अहिंसाना ही जमाना है। अहिंसाके तत्वमें संगठन करनेकी बड़ी शक्ति है।

हथियार दिया है। वह है अहिंसा। इसमें जागृति और संगठनकी वितनी विलक्षण शक्ति है। यह हमारे-जैसे निःशस्त्र विशाल और पराधीन देशकी आजकी निर्भयतासे साबित है। चोरी-चुपकेकी हत्यामें यह शक्ति नहीं है। क्या हम इतनी बड़ी शक्तिको खो बैठें? फिर तो अंग्रेजोंकी शरण जानेके सिवा हमारे पास और कोई उपाय ही नहीं रह जायगा। हम ऐसे शस्त्रको हरगिज न छोड़ेंगे। उसे हम और भी तेजस्वी बनायेंगे। खुपचाप नहीं बैठेंगे जब इतना भयंकर हिंसा-कांड हा रहा है, दुनिया तबाह की जा रही है और हमारे देशको भी उसमें घसीट लिया गया है, तो हम उसके विरोधमें प्रचार किए बिना कैसे रह सकते हैं?—लोगोंसे यह कहें बिना हम कैसे रह सकते हैं कि लड़ाईमें शामिल मत होओ। इस वक्त अगर हम चुप रहेगे तो सारा राष्ट्र खस्ती हो जायगा। हम गुलाम बने रहेंगे। यह भाषण-स्वातंत्र्य कोई मामूली अधिकार नहीं है, यह हमारा महान वस्तु है। जबतक उसे पूरा करनेका अधिकार न मिले, जबतक खाली छुटकारेके जालमें फँसकर हम अपनी लड़ाई बंद कैसे कर सकते हैं? यह हुआ शुद्ध, अर्थात् आत्मविवेक अहिंसाके पहलू विचार।

एक दूसरी भी दृष्टि है। वह यह कि 'हमारे लिए हिंसा-अहिंसाका मुद्दा प्रधान नहीं।' हम तो साम्राज्यवादी युद्धमें मदद नहीं करना चाहते। और जबतक सिर्फ अंग्रेजोंका ही सवाल था, जबतक उनका साथ न देना ठीक था। लेकिन रूसके शामिल होनेसे लड़ाईका स्वरूप ही बदल गया है। यह साम्राज्यवादी राष्ट्र नहीं, समाजवादी मुल्क है। अब तो जो लोग इस युद्ध को साम्राज्यवादी और साम्राज्यवादको बढ़ानेवाला समझकर उसका विरोध करते थे, उन सबको चुप रहना चाहिए। लेकिन इस बारेमें अब सवाल उठता है—'अंग्रेज और रूसकी दोस्तीका क्या मतलब है?' या तो इंग्लैंडने साम्राज्यवाद छोड़ा होगा या रूस अपने आदर्शसे कुछ नीचे उतर आया होगा। अबतक जो घटनाएँ घटी हैं, उनसे साफ है कि रूस ही अपने आदर्शसे गिर रहा है। यो तो रूस अपने आदर्शसे पहले भी कुछ-कुछ गिर चुका था। इस पतनके बीच रूसी शक्तिमें ही थे और उसकी योजनामें भी हिंसाको स्थान है।

मतलब यह कि रूममें पहले ही से हिंसक शक्ति थी। अब वह बड़ गई है।

हिंसक शक्तिका विरोध कांग्रेसके तत्त्वज्ञानमें है। लेकिन साम्राज्यवादकी दिनापर जो विरोध किया जाता था वह भी कायम ही रहता है; क्योंकि इंग्लैण्डकी साम्राज्यवादी मनोवृत्तिमें कोई फर्क नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो उसका प्रकाश हिंदुस्तानमें जरूर पड़ता। इंग्लैण्डके खतमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे साम्राज्यवादो राष्ट्रसे हमने हाथ मिलाया है। ऐसी हालतमें यह नहीं कहा जा सकता कि युद्धका स्वरूप बदल गया है। उल्टे रूस और इंग्लैण्डके मिल जानेसे तो युद्धकी हिंसकता और भी बढ़ेगी और इंग्लैण्डके साम्राज्यवादकी छूट हमको भी लगेगी। इसलिए साम्राज्यवादके विरोधके कारण भी हमें सत्याग्रह जारी रखना चाहिए।

एक तीसरी बात यह नहीं जाती है कि पार्लमेंटरी कार्यक्रम क्यों न दुरु किया जाय? यह कौंसिलोका मोह उसी हालतमें अच्छा हो सकता है, जब राष्ट्रके हाथमें सच्ची सत्ता होती है। आज वह सत्ता कहाँ है? आज तो पार्लमेंटरी कार्यक्रम फिरसे शुरू करनेका मतलब सरकारके जालमें फसना होगा। ऐसेबलीमें जाकर बमाडर-इन-चीपती हा-मे हा मिलानी होगी। ठीक वही हाल होगा जैसा कि हमारे बमबागादि धार्मिक समारोहमें होता है। पति सकल्प करता है, पत्नी उसके हाथमें हाथ लगाकर अनुमोदन देती है। इसके माने यह है कि हिंदुस्तान खुशीसे युद्धमें धन-जनकी सहायता दे। इसका यही अर्थ हुआ कि हम सरकारके दरबारमें जाय और वहाँ भारतके सेनापति वेबल-साहबके प्रवचन सुनकर हिंसक कार्यक्रम उनकी मदद कर। फिर तो कांग्रेसका अधिना द्वारा स्वराज्य लेनेका अपना उद्देश्य बदल देना होगा। लेकिन गांधीजीकी और मुम-जैमें असह्य व्यक्तियोंकी यह बात नहीं जबती कि हिंसाके मागसे स्वराज्य मिलेगा। इसीलिए हमें पार्लमेंटरी प्रोग्राम (दरबारी राजनीति) नहीं जबती।

इसलिए हम इस युद्धका यथार्थविरोध करना ही चाहिए। हाँ, हमारी अपने माथन पहिली अपेक्षा अधिना मुठ रखने हाय। जो लोग जल

जाय, उन्हें अधिग्न मयमशीलता, अधिव्यर्तव्यनिष्ठा और अधिव्यर्तव्य भक्ति रचनी होगी। दशता वातावरणपर शुभ परिणाम होगा। इतनी दशता और सावधानीसे हमें आगे बढ़ना चाहिए।

‘मगर जेल जानेवालोंम युद्धने प्रतिवारकी शक्ति कहासे आयगी? वह तो तब आयगी, जब आप सवथा सहयोग और अनुमोदन होंगा, हम आप सवथे प्रतिनिधि होकर जायग और आपमें और हममें एवमूत्रता रहेगी। तभी युद्ध-विरोधी प्रचारमें शक्ति पैदा होगी। जब हमारे विचारके पीछे आपका समर्थन होगा, तभी सत्याग्रहमें प्रचंड शक्ति आयगी। ताली हाथ उठाकर समर्थन करनेमें काम नहीं चलेगा। देखिए, यूरोपवाले अपनी आजादीके लिए वित्त दान कर रहे हैं। लार्डो आदमी और विपुल धन कुर्बान किया जा रहा है। इसी तरह प्रत्यक्ष सहयोग देना होगा। यह सहयोग इसी तरह हो सकता है कि लाखों लोग रचनात्मक-कार्यक्रममें भाग लें। फेबल हाथ उठानेके त्यागसे काम नहीं चलेगा। अगर आप लोगोका सहयोग सजीव और व्यापक हो तो जेलमें भले मुट्ठीभर ही आदमी चले जाय, तो भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हनुमानका उदाहरण आपको मालूम है। वह अकेला लकामें पहुँचा था। महावली राक्षसोंके बीच इस तरह पहुँचकर पराक्रम करनेकी शक्ति उसमें कैसे आई? यह पराक्रम उसने किसी असाडेमें बसरत करके प्राप्त नहीं किया था। जब इस निर्भयताका कारण उससे पूछा गया, तो उसने कहा, ‘मेरा असली बल शरीरबल नहीं है। श्रीरामचंद्रका पृष्ठ-शोषण ही मेरे इस पराक्रमका आधार है। मैं रामका दास हूँ।’

कहावत है कि ‘पंचोम परमेश्वर’ होता है। जनता ही जनार्दन है। उस देवताका समर्थन हमारा सच्चा बल है। वह समर्थन रचनात्मक आचारके रूपमें ही हो सकता है।

हिंसात्मक युद्धकी तैयारीमें भी अखंड विधायक कार्यक्रमकी आवश्यकता होती है। हिंसक युद्धमें सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती, समूचे राष्ट्रको विधायक कार्यमें जुट जाना पड़ता है। जब प्रचंड विधायक संगठन होता है, तभी

हिंसक युद्धकी तैयारी होती है। युद्धकी सामग्री बनानेके लिए बड़े-बड़े कारखाने खोलने और चलाने पड़ते हैं, रास्ते और पुल बनवाने पड़ते हैं, बंदिया बनवानी पड़ती है, खेती और दूसरे उद्योगोंद्वारा खुराक और रसदका प्रवध करना पड़ता है, लड़के-लड़कियोंको पाठशालाएँ छोड़कर इस काममें लग जाना पड़ता है, स्त्रियोंको घरका काम सम्हालकर युद्धकी विधायक तैयारीमें हाथ बटाना पड़ता है। जरा हिटलरसे पूछिए तो, वह कहेगा कि मुझे चौदह आने विधायक कार्य करना पड़ता है और सिर्फ दो आने प्रत्यक्ष लड़ाईका काम। सेना लड़ती है, परंतु सारा राष्ट्र उसके पीछे काम करता है। स्त्रियाँ सीने-पिरोनेका, मरहम-पट्टीका और सेवा शुश्रूषाका कार्य करती हैं। छोटे छोटे बालक भी कारखानोंमें अपने वृत्तका काम करते हैं। बूढ़े अपने लायक काम करते हैं। हा, इस सारे विधायक कार्यका उपयोग तो हिंसक लड़ाईके लिए ही होता है। लेकिन वह कार्य अपनेमें विधायक ही होता है। जब हिंसात्मक युद्धमें जनताको इतने विधायक सहयोगकी आवश्यकता है, तब अहिंसक लड़ाईकी तो बात ही क्या? उसमें तो सोलह आने शक्ति रचनात्मक कार्यभी ही है।

जाली युद्ध विरोध सफल कैसे हो सकता है? युद्ध-विरोधी-सत्याग्रह तो ऐसा है जैसे चिरागको दियासलाई लगाकर सुलगाते हैं। लेकिन चिराग जिस शक्तिके आधारपर प्रकाश देता है? —बत्ती और तेलके आधारपर। वह न ही तो दिया प्रकाश नहीं दे सकता। सारी बत्तीको तेलसे पोषण मिलता है। दियासलाई तो निमित्तमात्र होती है। बत्तीका एक सिरा दियासलाईसे जला देनेपर चिराग धुँवड जलता रहता है। उसी तरह सिर्फ युद्धविरोधनी दियासलाईसे काम नहीं चलेगा। जबतक रचनात्मक-कार्य-क्रमका तेल और बत्ती नहीं होगी, तबतक प्रकाश नहीं पड़ेगा, दिया नहीं जलेगा। अगर तेल और बत्ती होगी और बत्तीमें तेलकी खुराक बराबर मिलती रहेगी, तो युद्ध-विरोध सफल होगा, तेजस्वी होगा। लातोनरनारी जब रचनात्मक कार्य द्वारा सत्याग्रह-रूपी दीपकको तेल-बत्ती पढ़वाने रहेंगे, तभी उसकी ज्योति भसड और प्रचंड रहेगी।

इस तेलवे भटारको भरपूर रखनेों लिए हिंदू-मुस्लिम एवता होनी चाहिए। लेकिन यह कैसे हो ? हमें एक-दूसरेका विश्वास करना सीखना चाहिए। हजार-हजार और बारह-बारह सी वर्षसे हम एकत्र रह रहे हैं। फिर भी आपसमें अविश्वास और टरहैं। उसे बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए। दूसरी महान विधायन प्रवृत्ति हरिजन-मेवा है। हम अपने हरिजन भाइयोंको नजदीक लेकर उनके साथ घुटुवियाना-सा व्यवहार करना चाहिए। घर-घरमें चर्चा भी चलाना जरूरी है। हमारा राष्ट्र गरीब है। यह तो जब दोनों हाथोंमें काम करेगा, तभी भूत मिटेगी।

एक गृहस्थने मुझमें कहा, 'मेरे यहां तो खानेवाले छ-सात मुह हैं।' जपावमें मानो ईश्वरकी वाणी ही मेरे मुहमें निकली। मैंने कहा, "घरदानकी क्या बात है ? सात मुह हैं तो चादह हाथ भी तो हैं ? यह तो ईश्वरकी दया और प्रेममय योजना है कि उसन एक मुहों पीछ दो हाथ दिये हैं; दो मुहों पीछें एक हाथ नहीं।" हम चालीस करोड़ हैं। हमारे अस्सी करोड़ हाथोंमें वितनी शक्ति भरी है ! यह हमारा दुर्भाग्य या मुसीबत नहीं है, महान सद्भाग्य और लक्ष्मी है। दोनों हाथ काममें लगाएँ। मृत कातनेका काम बिल्कुल आसान है। लडाईं की वजहसे आज मिला बपड़ा बहुत महंगा हो गया है। लडाईंका कोई ठिकाना नहीं बचतव चले। मुझे तो यह लची जाती दीखती है। ऐसी हालतमें महंगाईके कारण बड़ाचित् बपड़ेके अभावमें हम सभीको जाड़ेके दिनोंमें ठिठुरना पड़े। परावलंबीका यही हाल होता है। लेकिन मृत कातनेका काम तो बच्चे, बूढ़े, कमजोर सभी कर सकते हैं।

स्वावलंबनके अलावा एक दूसरी दृष्टि भी है। देशके लिए हररोज कुछ-न-कुछ करना चाहिए। इस तरहकी प्रत्यक्ष त्रिया बीन-सी हो सकती है ? हम अपने बच्चोंको कातनेके संस्कारमें भी वैसी ही भावना देनी चाहिए जैसी तुलसीकी पूजामें। छुटपनमें हमारी मा हमें तुलसीमें पानी डालनेके लिए कहा करती थी। हरएक घरमें इस तरह प्रत्यक्ष त्रियाके द्वारा बच्चोंके दिलमें धर्म प्रीतिका संस्कार पैदा किया जाता था। प्रत्यक्ष उपासना सिखाई जाती

थी। हम भी छोटे बच्चोंसे प्रतिदिन देशप्रीतिके प्रतीकके रूपमें प्रत्यक्ष कार्य करावे। राष्ट्र-प्रेमकी द्योतक इस क्रियामें हमें अभिमान मालूम होना चाहिए।

इसी तरह सब तरहके व्यसन छोड़ने चाहिए।

याद रखो अगर सब लोग रचनात्मक काम करोगे, तो हमारी सत्याग्रहकी लड़ाईमें बहु जोर पैदा होगा जिसको कोई शक्ति दबा न सकेगी। फिर आपके लिए 'पराजय'—जैसा कोई शब्द ही नहीं रहेगा। मुझे हमारी अंतिम विजयके बारेमें तनिक भी सदेह नहीं है। मेरे मित्रों, सिर्फ आपका सक्रिय समर्थन चाहिए।^१

सर्वोदय जनवरी, १९४२

• ११ :

हमारी तर्कशुद्ध भूमिका

मुझे पता नहीं था कि मैं यहां अपने अधिकारकी कक्षमें भ्रान्तवाला काम करने आ रहा हूँ। परन्तु प्रारम्भमें इस कॉलेजके प्राचार्यका जो भाषण सुना उसमें मालूम हुआ कि मैं अपने अधिकारके ही कामके लिए यहां आया हूँ। अभी कहा गया कि यह कॉलेज अगले सत्रमें नागपुर जानेवाला है और इसलिए यह अंतिम प्रसंग है। अक्सर अंतिम अवसरोंपर ही मेरी बुलाहट होती है। मालूम होता है वही मेरा अधिकार है। योग्य स्थानपर योग्य व्यक्तिकी नियुक्ति अपने-आप बैसे हो जाती है यह देखकर आश्चर्य होता है। मैंने जब इस निमंत्रणको स्वीकार किया तो मेरे आसपास रहनेवालोंको जरा आश्चर्य ही हुआ। वे सोचने लगे, 'यह कहाँका प्राणी कहाँ पहुँचेगा?' ज्ञानदेवने लिखा है, "एव जगली जानवर पकड़कर राजमहलमें—कोला-हलमें भरे राजमहलमें—लाया गया। वैचारा हैरान हुआ कि कैसे शून्य

१. रिहाईके बाद (७ दिसम्बर, १९४१ को) वर्धामें दिया गया भाषण।

स्थानमें आ पहुँचा हूँ। उसे दसो दिशाएँ गुनगुन प्रतीत होने लगी।" साथियोंने सोचा कि यहाँ मेरा भी वही हाल होगा। क्योंकि बॉलेज-जैसे स्थानोंवा वातावरण और होता है और हमारा वातावरण कुछ और तरहवा। इसलिए उनकी शराबें लिए गुजाइश जरूर थी।

परन्तु मेरे दिलमें हम तरहकी कोई शका जरा भी नहीं थी। क्योंकि विद्यार्थी चाहे कहीवा हो, चाहे कौन-सा भी हो,—यह दूसरे प्रकारवा ही सचता है—लेकिन उसकी वृत्ति मेरी वृत्तिसे मेल खाती है। वह मुझे मेरी आत्मा ही प्रतीत होता है। यह अनुभव मुझे कई बार, याने जब-जब मैं विद्यार्थियोंके सामने बोला हूँ तब-तब हुआ है। जब मैं विद्यार्थियोंसे बोलता हूँ तो मुझे ऐसा भाव होता है नही होता कि मैं किसी दूसरेसे बोल रहा हूँ। ऐसा भाव होता है मानो मेरी आत्मा ही साधार होकर सामने खड़ी है, मैं अपने-आपसे ही बोल रहा हूँ। कारण मैं एक विद्यार्थी हूँ। अगर मैं विद्यार्थी न होता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह स्थिति है। आजतक विद्यार्थी रहा हूँ और, अगर इस जन्मकी ही बात करूँ, तो अतएव भी रहूँगा, ऐसी आशा करनेमें हर्ज नहीं। इसलिए वातावरण चाहे कितना भी भिन्न क्यों न हो, मेरे सामने जब विद्यार्थी होते हैं तो उनमें और मुझमें भेद नहीं रहता। इस विषयमें मुझे कोई सदेह नहीं था। इसीलिए यह निमंत्रण मैंने स्वीकार किया।

लेकिन यहाँ आनपर मैं किस विषयपर बोलूँ? मैं समझता हूँ कि मैं कौन-से काममें लगा हूँ, यह जानते हुए, या यो कहिए, यह जाननेके कारण ही मुझे यहाँ बुलाया है। इसलिए मुझे क्या बोलना चाहिए इसके विषयमें आपकी अपेक्षा स्पष्ट ही है। मैं उस अपेक्षित विषयपर ही बोलनेवाला हूँ।

परन्तु मुझे एक बात कह देने दीजिए। कारण, प्रस्तावित भाषणम् मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं विद्यार्थियोंको कुछ उपदेश दूँ। लेकिन मैं उपदेश हरगिज नहीं दूँगा। क्योंकि मैंने यह सूत्र ही बना लिया है कि जो विद्यार्थियोंको उपदेश देता है वह एक 'पढत-मूर्ख' (पठित-मूर्ख) है और जो ऐसे उपदेश सुनाता है वह दूसरा पढत-मूर्ख है। रामदासने पठितमूर्खके लक्षण

बतलाये हैं। आप उन्हें जानते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वे लक्षण बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वह पुरानी तालिका कामकी नहीं है।

विद्यार्थियोंको उपदेश देना मूर्खताका लक्षण है, यह कहनेमें मेरा यह अभिप्राय है कि ससारमें यदि कोई सपूर्ण स्वतंत्रताका हकदार हो सकता है तो विद्यार्थी ही। क्योंकि दूसरे सब लोगोंके पीछे कोई-न-कोई दब, कठिनाई, दबाव, अकुश मर्यादा लगी ही रहती है और लगी रहना उचित भी है। लेकिन विद्यार्थी किसी बधनसे बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं अपने अनुभवसे यह कह रहा हूँ। मैं भी विद्यार्थी ही हूँ। एक विद्यार्थीकी हैसियतसे मैं कोई भी बधन स्वीकारनेको तैयार नहीं हूँ। एक नागरिकके नाते मुझपर कुछ बधन है। मैं अपने माता पिताका बड़ा हूँ, इसलिए भी कुछ बधन है। मैं अपने मित्रोंका सहयोगी हूँ, इस कारण भी कुछ बधन प्राप्त होते हैं। उन्हें मैं स्वीकार करूँगा, यह बात और है। परन्तु विद्यार्थीके नाते मैं किसी बधनको स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं हूँ। विद्यार्थीसे यही अपेक्षा रखनी जानी चाहिए कि वह तटस्थ वृत्तिसे हर एक बातकी जाच-पटताल करे। उसके सामने कोई विषय या ज्ञान इसी अपेक्षासे उपस्थित किया जाना चाहिए। 'क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है' इसका निश्चय करनेका उसको हक है। इसलिए मैं उपदेश नहीं दूँगा।

ज्ञानका कार्य दर्पणके समान है। दर्पण स्वयं स्वच्छ है। वह देखनेवालेको उसका रूप दिखायेगा। लेकिन आइना उठकर किसीकी नाक साफ नहीं करेगा या जबरदस्ती अथवा समझा-बुझाकर नाक साफ नहीं करायगा। यह काम माता खुशीसे करे। आइना तो इतना बतायेगा कि नाक साफ है या गदी। वह अपनी स्वच्छताके द्वारा सिर्फ दिखानेका काम करता है। अगला कार्य वह देखनेवालेको सौंप देता है। वह उसकी मर्जीकी बात है, उसका हेतु है। अपने स्वच्छताके गुणकी बदौलत दर्पण देखनेवालेके हवमें दखल नहीं देता। ज्ञानकी प्रतिमाम उपदेशके बराबर दूसरी गलती नहीं है। हमारे शास्त्रकार इसी सिद्धांतके अनुसार चले। इसीलिए उन्होंने शासन दिया। उन्होंने समाजका शासन दिया; इसलिए वे शास्त्रकार कहलाये।

परन्तु उनका पासनाया तरीका यह था कि वे वस्तुता स्वरूप स्पष्टरूपमें दिखाकर पुन ही जाते थे । शास्त्रपारोसी इस रीतिके अनुसार तुम्हारे सामने विषय उपस्थित करने उचित-अनुचितके निर्णयका अधिकार तुम्हें देकर—यह अधिकार तुम्हें पहलेसे ही प्राप्त है—मैं भाषण करूँगा ।

तुम कॉलेजके विद्यार्थी हो । इसलिए वर्तमान परिस्थितिकी तरफ तुम्हारा ध्यान अवश्य गया होगा । उस सबधमें तुम्हारा ध्यान और वाचन जाग्रत होगा । जरा देखो, आजका जमाना कैसा है ? सारे मानव-समाजके पेटमें जयरदस्त दर्द हो रहा है । पृथ्वीके पेटमें भी इसी प्रकारकी वेदना होती है और भूकम्प-जैसे उत्पात (दर्द) होने हैं । इस भयानक वेदनामेंसे जीवन-जीन-से उत्पात सारारम होनेवाले हैं, यह कोई नहीं बतला सकता । इधर दर्द सदिपोते इतना उत्पाती समय हुआ ही नहीं । लागोवा यह समाल है कि मानव समाजका इतिहास पाच-दस हजार वर्षोंका पुराना है । तुम इतिहासकी जो पुस्तकें पढ़ते हो, उनमें मुस्लिमसे दो-तीन हजार वर्ष पहलेका इतिहास दिया हुआ होता है । उसमें पहलेके करीब हजार-दो-हजार वर्षोंका हाल मोटे तौरपर अंदाजसे बतलाया जाता है । परन्तु वस्तुतः मानव-समाजका इतिहास धर्म-से-धर्म दस लाख वर्षोंका है । इसलिए हमें जो इतिहास सिखाया जाता है वह तो मानवसमाजके इतने लम्बे इतिहासका इधरका आखिरी सिरा है । इतने बड़ा अवकाशमें कई बातियां हुई होगी, कई उदर-पीड़ाएँ हुई होगी । परन्तु पिछले सारे ज्ञात इतिहासमें इतनी भयानक उदर-वेदना आजतक कभी नहीं हुई थी ।

आजके इस युद्धमें समूची दुनिया शामिल हुई-सी है । समूची दुनिया ! मैं लाक्षणिक या अलंकारिक अर्थमें नहीं कहता । अक्षरशः सारी दुनिया इस युद्धमें शरीक है । यह बात हमें खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए । आजका युद्ध सारी दुनियाका 'संकुल युद्ध' है । 'टोटल वॉर' के लिए मंने 'संकुल युद्ध' शब्दका प्रयोग किया है । मतलब, यह ऐसा युद्ध है जिसमें समूचे राष्ट्र दूसरे राष्ट्रोंके दुश्मन माने जाते हैं—यहाँके पुरुषोंका वहाँके पुरुषोंसे वैर है, यहाँकी स्त्रियोंकी वहाँकी स्त्रियोंसे अस्वभाव है, यहाँके जानवरोंकी वहाँके जानवरोंसे

दुश्मनी है, यहाके पेड़ोकी वहाके पेड़ोसे चनुता है, यहाके औजारोका वहाके औजारोसे, यहाके जड़ पदार्थोका वहाके जड़ पदार्थोसे सीधा, तिरछा, आडा-टेडा, ऊपरसे, नीचेसे, चारो तरफसे, सारे शब्दयोगी और उभयान्वयी अव्ययोसे व्यवत होनेवाला, सब तरहका, घेर है। इसे और कोई विधि-निषेध लागू नहीं है—जिसकी वदौलत विजय होगी वह विधि और जिसके कारण पराजयकी सम्भावना हो वह निषेध। इसलिए मैं जो यह कह रहा हू कि समूचा जगत इस युद्धमें शामिल है, उसका आप असरार्थ लीजिए।

अभी उसी दिन पढ़ा कि इंग्लैण्डने जो बात अपने इतिहासमें कभी नहीं की वह आज की है। वहा ऐसा कानून बना दिया गया है कि अठारह सालसे अधिक उम्रवाली जो स्त्रियां अविवाहित हो उन्हें, और विवाहित होते हुए भी जिनके सत्तान नहीं है उन्हें, युद्धमें शामिल होना चाहिए। यह भी हिसाब लगाया गया है कि इस तरहकी सोलह लाख औरतें मिल सकती हैं। लेकिन इतनेसे भी तसल्ली नहीं हुई है। वे कहते हैं कि सोलह और अठारहके बीचकी उम्रकी स्त्रियांको युद्धमें शामिल होनेके लिए उत्तेजन दिया जायगा। हमारे यहा कहा करते हैं कि 'प्राप्तेतु घोडये वर्षे पुत्र मिश्रवदाचरेत्'। 'पुत्र सोलह वर्षका होते ही उससे मिश्रके समान बर्ताव करना चाहिए।' उसी न्यायसे सोलह वर्षकी होते ही स्त्री युद्धमें शामिल मानी गई।

उपर क्लने एम दूसरा ही ऐलान निकाला है। कहा जाता है कि इन पांच महोनोंकी लड़ाईके बाद, मैदानमें मारे गए, घायल हुए या बंद नियो गये मिलापर, शेरै एव बरोड सैनिक लड़ाईके लिए भ्रयोग्य हो गये हैं। अठारह बरोडके राष्ट्रमें, किसी भी हिसाबसे कृतिये, तो लड़ाईके लायक साठ चार बरोडसे ज्यादा आदमी होनेकी सम्भावना नहीं है। और उनमेंसे भी सभी लड़ाईपर नहीं भेजे जा सकते। प्रत्यक्ष लड़ाईपर जानेवाले हरएक सिपाहीके पीछे तीन दूसरे आदमियोंकी जरूरत हौनी है। बिजली, पानी आदिवा इतना कम करना, रास्ते बनवाना, औजार बनवाना आदि-आदि कई काम होते हैं। मतलब यह कि प्रत्यक्ष सिपाही और उसके मददगारोंपर अनुपात एक और तीन माना जाय, तो सवा बरोडमें ज्यादा सैनिक सेनामें

करते; बल्कि युद्ध इन्हें करता है। ये युद्धके नियामक नहीं रहते, उसके नियम्य बन जाते हैं। युद्ध उनका नियमन करता है। इन्हें युद्धके पीछे-पीछे जाना पड़ता है। कहा जाता है कि हिटलर सबसे बलवान् और योजना-कुशल है। लेकिन आज जो जागतिक युद्ध चल रहा है, वह उसकी रचनाके अनुसार नहीं कहा जा सकता। अर्थात् इस युद्धकी निष्पत्ति जो होगी सो होगी। लेकिन इतनी भयंकर क्षति और त्यागके बाद जो निष्पत्ति होगी; वह प्राप्त करनेके लायक भी होगी? कोई-न-कोई नतीजा तो होगा ही।

प्रचुर भूकंपके बाद कुछ अचटित घटनाएँ हो जाती हैं। इधरका समुद्र उधर हो जाता है, यहाँका पर्वत उधर चला जाता है। ऐसी कुछ-न-कुछ उथल-पुथल होती है। 'भूकंपसे ऐसी प्राकृतिक क्रतिया होती है। लेकिन वह क्रति मनुष्यवृत्त या मानवनियोजित नहीं होती—चाहे उसका परिणाम मनुष्योपर भले ही होता हो। वह स्वर नाति है। आशकी लड़ाईमेंसे अगर हम अपना वांछित परिवर्तन उपस्थित कर सकें, तब तो उसे नियोजित कह सकते हैं। अन्यथा अपने-आप परिवर्तन तो यो भी होने ही वाला है। तो क्या आजकी स्थिति बदलकर उसकी जगह कुछ-न-कुछ नया स्वरूप आ जाये, इतने हीके लिए यह सारी मार-काट शुरू की गई? योजनाके अनुसार कोई निश्चित फल प्राप्त करनेके लिए ही तो इतनी भयानक लड़ाई शुरू की गई न?

लेकिन आज यह साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि ये बड़े-बड़े तगड़े कहलानेवाले लोग—चर्चिल, हिटलर, स्टैलिन, रुजवेल्ट, सभी—युद्ध-परतन हो गये हैं। इनके यशम युद्ध नहीं है। ये उसके श्रापीन हैं। जिधर वह ले जायगा, उधर जानके लिए ये बाध्य हैं। मैं इतना भयानक युद्ध भी हजम करनेके लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर उसके बाद मैं जैसा परिवर्तन चाहता हूँ वैसा परिवर्तन हो सके तभी। वरना, 'जो होगा सो होगा', कहनेकी नीयत आयगी। नवीन रचनाके लिए वर्तमान युद्ध बेकार है। वह इष्ट या निश्चित दिशामें प्रगति नहीं कर रहा है। इसके बारेमें तो लार्ड हैलिफेक्सने जो जवाब दिया था वही सत्य है। उनसे पूछा गया, 'इस युद्धका उद्देश्य क्या है?'

वेचारेवे मुहसे सब बात निकल गई। उसने कहा, 'विजय ही इस लड़ाईका उद्देश्य है।' पहले तो 'हम प्रजातंत्रके लिए लड़ते हैं' इत्यादि इत्यादि दिखावेकी भाषा थी। लेकिन अब भेद खुल गया। दूसरा क्या उद्देश्य बताते वेचारे? विजय प्राप्त करनेके आनंदके लिए या लड़नेके मजेके लिए ही क्या कभी लड़ाई की जाती है? लड़ाईके लिए उद्देश्योष्णी जरूरत होती है। लेकिन यह लड़ाई शुरू करनेके समय उद्देश्य भले ही रहे हो, परंतु अब युद्ध-चक्र शुरू हो जानके उपरान्त उसे गति देनेवाला हाथ ही उसमें उलझ गया है। अब यत्र उस हाथके काबूमें नहीं रहा। ऐसी लड़ाईमसे इष्ट निष्पत्ति, निश्चित निष्पत्ति, नियोजित निष्पत्ति होना अशक्य है।

तब हम इसमें शामिल क्या हो? फलाना युद्धमें शामिल होगया, डिमाका शामिल हो गया, इसलिए हमारा भी शामिल होना कहातक उपयुक्त है? बुद्धिमान लोगोंको इसका विचार करना चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तानके बुद्धिमानोंको नहीं, दुनियाभरके समझदार लोगोंको इसका विचार करना चाहिए। 'जिस युद्धसे हमारा अभीष्ट परिणाम नहीं निकल सकता, ऐसे अनाडी, स्वीर, जडमूढ़, युद्धमें हम शरीक हो या न हो?' इसका उत्तर एक ही हो सकता है—'शरीक होना मुनासिब नहीं है।'।

एक बार शरीक न होना निश्चय हो जानेके बाद दूसरा सवाल यह होता है कि हमारा तटस्थ प्रक्षक बनकर रहना कहातक उचित होगा? हमारे सब भाई ऐसे युद्धमें फस गये हैं जोकि अब उनके काबूमें नहीं रहा है, उलटे, उनकी छातीपर सवार होगया है। 'उनकी ऐसी बेबसीमें क्या हमारा युद्धमें शामिल न होना बाफी होगा? क्या हमारा तटस्थ साक्षी होकर रहना उचित होगा?'—इस प्रश्नका कोई भी सयाना आदमी यही उत्तर देगा कि तटस्थ रहकर देखते रहना उचित नहीं है।

तो अब दो बात पक्की हो गई। तुम बॉलेज्वे विचार्यी हो। आगे चलकर दुनिया तुम्हारे ही हाथाम आनेवाली है। तुम इस प्रश्नका निष्पक्षपात रीतिसे विचार करके निर्णय दो। देखो, यह बात तुम्हें कहातक जचती है। थोड़ी देरके लिए यह भूल जाइए कि यह युद्ध अत्यंत हिंसक है। लेकिन जो

युद्ध मनुष्यके बचमैं नहीं रहा, वरन् मनुष्य ही जिसके अधीन हो गया है; उस युद्धमें सम्मिलित होना उचित नहीं है—यह पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत यह है कि जो लोग इस युद्धमें शरीक हुए हैं, उनका विनाश स्पष्ट रूपसे देखते हुए भी युद्धमें शामिल न होनेवाले शेष लोगोंको तटस्थ रहकर देखते रहना सोभा नहीं देता। ये दो सिद्धांत निश्चित हुए। अब ध्यान क्या हो? अगर सुप-स्वाप नहीं बैठना है तो क्या किया जाय? इसका विचार करनेपर हम कांग्रेसी लोग जो कुछ कर रहे हैं, उसकी उपयुक्तता आपके ध्यानमें आयेगी। यह युद्ध आरम्भ करके जगतमें विचारोन्मीलन की भूमिका आज उपस्थित की गई है, उसकी विरोधी दूसरी विचारसरणि और भूमिका का निर्माण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यह तीसरा सिद्धांत है।

लोग पूछते हैं, “अबो इससे क्या होगा? सभी लोग इस युद्धमें शामिल हो गये हैं। तुम्हारे मुट्ठीभर आदमियोंके प्रतिवार करते रहनेसे क्या होने जावेवाला है” मैं कहता हूँ, “तो फिर क्या मेरे पहले दो सिद्धांत फिजूल गये?” इससे क्या होगा, सो बादमें देखा जायगा। पहले अपना कर्तव्य निश्चित कीजिए। युद्धकी भूमिकाकी विरोधी भूमिका बनाना हमारा कर्तव्य साबित होता है न? हमका क्या कोई नतीजा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? विरुद्ध भूमिकाका त्रियात्मक विचार तो उपस्थित कीजिए। मन्तव्यो और विचारोन्मीलन की शक्तिपर भरोसा क्यों नहीं है? मैं यह नहीं कहता कि विचारोन्मीलन त्रियात्मक भूमिकाका निर्माण करनेसे वर्तमान युद्ध यद हो जायगा। ऐसी कोई आशा मुझे नहीं है। परन्तु युद्धमान मनुष्य प्रायः विरुद्ध विचारोन्मीलन भूमिका अपने मनमें और जनतामें दृढ़ करेंगे, तो मानसिक शक्ति का एक प्रद (प्रोवा) बन जायगा। और जब युद्ध कटित होगा या बंद होगा, उगले उपरांत तुम्हारे विचारोन्मीलन भूमिका जाग्रत होगी और उस समय मानव-समाजकी नवकरणके कार्यमें तुम्हारे हाथोंमें शान्ति की सम्भावना होगी। उस दिने के लिए क्या आज ही से तैयारी नहीं करनी होगी? करनी ही चाहिए। लेकिन जब हम यह तैयारी करने लगते हैं, तो सरकार कहती है, “हम तुम्हें रोकेंगे।” लेकिन ऐसा मोर्चा बनाना

हमें अपना गांव्य प्रतीत होता है। इस गोर्खों की बदौलत युद्ध-साम्राज्य के अनंतर हम सत्कार का निश्चित मार्ग पर मोड़ सकेंगे। ये मतवाले आज युद्ध में घूर हैं। युद्ध अब उनके हाथ में नहीं रहा। निश्चित पर जानेकी कोई आशा नहीं रही। इसलिए जो समझदार लोग युद्ध में बाहर रहना चाहते हैं, उन्हें युद्ध-प्रतिपक्ष की भूमिका रखनी चाहिए। कारण, युद्ध के बाद इन गांवों की क्षीरता की तरह बुद्धि भी बर्बाद जायगी, यत्नि क्षीर से बुद्धि ज्यादा बर्बाद हुई जायगी। आप इसी भूमिका रखिए कि उन्हें सहज ही आपसे रास्त पर आना पड़े। इसलिए हमें सख्ता सवाह नहीं है। जिनका दिमाग साबित है, वे मार्ग-दर्शन करने में अधिकारी हैं। नियोजित समाज-रचना करने का कार्य उन्होंने जिम्मे आनेवाला है। इसलिए युद्ध विरोधी विचारों की सश्रिय भूमिका का निर्माण करना उन्हीं का कर्तव्य है।

लेकिन यह कर्तव्य हमें आराम से बोन करने देगा? विद्यमान राज्य-वर्ता और व्यवस्थाएँ हमारा दहन और दमन अवश्य करेंगी। अगर वे ऐसा करेंगी तो यह भी एक अन्याय ही होगा, और अन्याय का प्रतिवार करना तो हमारा परम कर्तव्य है।

सारास, युद्ध विन कारणों से शुरू हुआ इसका विचार करके उसके विरुद्ध कारणों का निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। हमारा पहला सिद्धांत यह है कि अन्याय का प्रतिवार करना ही चाहिए। दूसरा यह कि प्रतिवार की रीति भिन्न होगी, उसका हथियार अनोखा होगा। सत्कार के गांधीजी की यह धेन है। अन्याय के प्रतिवार का उनका तरीका अगर सत्कार स्वीकार कर लेता, तो यूरोप में आज जो दृश्य दिखाई देता है, वह न दिखाई देता। उस दिन खिन्नता के बहा न, कि अब यूरोप की क्षाति भग होने का डर ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि यूरोप की सारी जनता नि शस्त्र बना दी गई और उसके बदौलत के लिए जर्मनी के टैंक जहाज-तहा गश्त दे रहे हैं। ये उत्तम लोग अग्रजति ही यह गुरुमंत्र सीख है। अग्रजोन हिंदुस्तान के हथियार छीन लिये और वे सोचन लगे कि अब हम मुसलमान हैं। इनके पास हथियार नहीं है और हम शस्त्रास्त्र से लैस हैं। अब मनमानी हुकूमत करने में हर्ज

नहीं हैं। रिबनट्रॉप भी यही कहता है। जो उसका सूत्र है वही और सबका है। दीगर फुटकर भेद भले ही हों; लेकिन सूत्र एक ही है। शांतिके लिए लोगोको निःसस्त्र बना देना और व्यवस्थापकोका नखशिख सुसज्जित हो जाना—यही इंग्लैण्ड, रूस, जापान और अमेरिका इन सबकी युक्ति है।

कार्लमाक्सने एक बड़ा भारी सिद्धांत पेश किया है। उसे जाननेके बाद गांधीजीके दिये हुए विचारकी महिमा आपके ध्यानमें आयगी। कार्लमाक्सका नाम तो आप जानते ही हैं। उसकी किताबें भी आपने पढ़ी होगी।

उसका यह सिद्धांत है कि जब कोई प्रमेय समारम्भ प्रवृत्त होता है, तो उससे कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होता है। एकतन्त्र राज्य-पद्धति, पूजावाद आदि किसी भी पद्धतिको ले लीजिए। जबतक लाभकी मात्रा अधिक और हानिची मात्रा कम होती है, तभीतक वह प्रमेय ठिकता है। लेकिन जब फायदेकी बनिस्वत नुकसान ही ज्यादा होने लगता है, तो एक तीसरा तद्विरोधी प्रमेय समारम्भ प्रवृत्त होता है और उस पुनः प्रमेयपर आनमण करता है। इस आनमणके एक तीसरा ही तत्व उदय होता है, जिसमें पहलेके दोनों तत्वकी गुण ही शेष रह जाते हैं। उदाहरणके लिए

गुण होंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह कि हम बलमे बाधते हैं। नीचपर मोगर्वावी बलमे बाधते हैं—जिससे राट-मिट्ठा सतरा पैदा होता है; जिसमें नीच और मोसवी दोनोंके गुण होते हैं। लेकिन यह सामाजिक प्रिया कोई योजनापूर्वक नहीं करता। यह अपने-आप होती रहती है। एक तत्वके अंदर छिपे हुए दोष प्रकट होने लगते हैं और उसीकी मोससे तद्विरोधी दूसरा तत्व पैदा होता है। जैसा कि बुद्धने कहा है—‘तदुद्वाय तमेव सावति’। ‘उसमेंसे पैदा होकर उसीको खाता है।’ जिस प्रकार यह तीसरा तत्व अपने आप पैदा होता है, उसी प्रकार प्रतिकारका यह नया तरीका भाषणोंके सिद्धान्तानुसार इतिहासमेंसे ही पैदा हुआ है। गांधी केवल निमित्तमात्र हुआ है।

आजतक यह प्रणाली थी कि सशस्त्रोंको परास्त करने हम खुद विशेष संगठित और विशेष सुसज्जित रहे। उसमेंसे अब यह दूसरी प्रणाली उत्पन्न हुई कि सामनेवालेको पूरी तरह निःशस्त्र बनाकर हम खुद सशस्त्र रहे। अब उसीमेंसे इन शस्त्रहीन लोगोंको प्रतिकारकी यह नई युक्ति सूझी है। इस सूझका निमित्त गांधी हैं। वह न होता तो दूसरा कोई हुआ होता। पैंतीस-चालीस करोड़ लोग अगर हमेशाके लिए गुलाम ही रहे, तो ये मनुष्य ही नहीं होंगे। और अगर वे मनुष्य हों, तो उनके लिए स्वतंत्र होनेका रास्ता होना ही चाहिए। वह रास्ता उन्हें सूझता है, इसीमें उनकी मान्यता है। इस सिद्धांतको ‘वितर्कवाद’ कहते हैं। सामान्य तर्कसे यह विशेष और भिन्न है, इसलिए उसे ‘वितर्क’ यह पारिभाषिक सज्ञा दी गई है। सबसे पहले पूर्ववर्ती तर्कका विरोधी तर्क उत्पन्न होता है, फिर उन दोनोंका समन्वय होकर उन दोनोंमेंसे तीसरा तर्क उत्पन्न होता है—यह वितर्ककी प्रक्रिया है। यह ‘वैतर्किक सरणि’ मने संक्षेपमें आपने सामने उपस्थित की है।

समूचे राष्ट्रोंके निःशस्त्रीकरणकी प्रक्रिया मध्ययुगके लोगोंकी खोपड़ीकी उपज है। जिन लोगोंने समूचे राष्ट्रको निःशस्त्र बनाया और ऊपरसे उसकी रक्षाकी जिम्मेदारीको स्वीकार किया, उन्होंने एक बड़ा ही खतरनाक प्रयोग किया है। अंग्रेजोंने हिंदुस्तानको निःशस्त्र कर दिया है। लेकिन आज इंग्लैंडके लोग जरूर महसूस कर रहे होंगे कि हमने यह कोई अवलका

काम नहीं किया। इसीलिए अब कहने लगे हैं कि “आओ, लड़ाईमें शामिल हो, हम तुम्हें हथियार चलाना सिखाते हैं।”

लेकिन उनका यह उत्पाती प्रयोग एक दृष्टिसे बड़ा लाभकारी साबित हुआ। क्योंकि निःसस्त्र होनेके कारण ही हम प्रतिकारके इस अनोखे सस्त्रवा आधिपत्य कर सके। गांधीजी तो केवल उसे व्यवस्थित करनेवाला मुख हैं। गांधीके रूपमें हिंदुस्तानकी सारी प्रजा बोलती है। बीस वर्षतक उन्होंने इस नए सस्त्रकी महिमा लोगोपर प्रकट की। तलवारकी शक्ति भी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। तलवार भी आखिर लोहा ही तो है। वह तो खदानमें पड़ा ही है। उसे कारीगरीसे उपयोगी आकार दे दिया गया, तो भी आखिर लोहा ही है। घड़ा और मिट्टी क्या अलग-अलग हैं? सस्त्र जड़ ही है। सस्त्रके पीछे चेतन शक्ति है। इसलिए उसमें बल आ जाता है। अगर चेतन शक्ति न हो, तो वह तलवार या बंदूक अपने-आप नहीं चलती। तलवार या बंदूककी शक्ति चलानेवालेपर, धारण करनेवालेपर, निर्भर करती है। पहले यह बात समझमें नहीं आती थी। परंतु परिस्थितिकी प्रेरणासे गांधीके ध्यानमें यह बात आ गई कि सस्त्रकी शक्तिका आधार चेतन्य है।

नही तो हथियार होते हुए भी नौसेना फजीहत होती है, इसका एक विस्तर हमारे एक मित्र सुनाया करते हैं। एक सज्जनके घरमें चोर घुस गये। चोरोंको देखते ही उसके होश-हवास उड़ गये और वह चिल्लाने लगा, “भरे भेरी बम्बूक! बम्बूक! बम्बूक!।” उससे ‘बंदूक’ शब्द भी नहीं कहते बना। बंदूक उसके होती भी निज शक्ति की। हा, अगर चोर अपनी बंदूक लाना भूल गये हों, तो उन्हें अलबत्ता उसका उपयोग ही सक्ता था।

भावायें यह कि साम्प्रत-स्वतंत्र रीति से काम नहीं कर सक्ते। अगर हम निःसस्त्र न होते तो यह पृथक्करण हमारी समझमें न आता। परिस्थितिकी निरपेक्ष सम्पत्ति सहसा भूखरी भी नहीं। अपिमाओं की विचार और स्फूर्ति तथा प्रेरणा परिस्थितिमें गे मिलती है। सामाजिकों यह आ स्फूर्ति हुई उसमें उगरी बुद्धि की कुछ विशेषता जम्पर है, परंतु उगरी सामाजिक कारण भी हिंदुस्तानकी परिस्थिति ही है।

इस दस्रवा भला-बुरा प्रयोग हमने बीस साल तक किया और यह अनुभव हुआ कि नि दस्र होते हुए भी इस युक्तिवी बदौलत हम लड़ सकते हैं। लेकिन लोग पूछते हैं, “इसका क्या परिणाम निकला?” मैं कहता हूँ “अरे परिणामवादियों, जरा सब्र तो करो। तुमने दस हजार वर्षतक हिंसाके प्रयोग देख हैं। क्या अब भी हिंसाके प्रयोग होना बाकी है? इतने वर्षोंके बाद भी फिर नित्य दस्र चलाने ही पड़ते हैं न?” छुटपनमें हम रटा करते थे। ‘बटनीयाला रात दिन पीसता ही रहता है’। उसी तरह यह तलवारिये रात दिन तलवार घिस-घिस घिसते आये हैं। इन लोगोको इतना मौका दिया। हमें तो बीस ही साल हुए। हमें भी तो प्रयोग करनेके लिए मौका दोगे? यह भी तो देखो कि हमने बीस सालमें कितनी योग्यता प्राप्त की।

नागपुर-जेलम नित्य इसकी चर्चा हुआ करती थी। वहाँ जमा हुए सब ‘सत्याग्रही’ (१) ही थे ‘मिथ्यावादी’ (१) कोई नहीं थे, लेकिन हम सोचते रहते थे कि ऐसे दरिद्रावटी माधनोसे जो प्रयोग किया या प्रयोगका स्वाग रचा उसका भी अगर इतना असर हो सकता है, तो असली चीज प्रवृत्त होनपर कितना प्रचंड काय होगा?

दस हजार सालतक हिंसाके प्रयोग करते रहनेके बाद भी उसकी यह दशा है और हमारी टूटी फूटी अहिंसाका प्रयोग केवल बीस ही सालका है, तो भी हम इतना प्रतिवार कर सके। तो बतलाइए क्या हम आगके लिए आशा नहीं कर सकते? बस-से-बस इस सम्भावनाकी तो गुजाइश है कि शायद हिंसा अशफल साबित हो और अहिंसाके मार्गसे ही बहुत-सा कार्य हो जाय। यह सम्भावना भी अगर तुम्हारे दिलमें पैदा होगई, तो मैं समझूंगा कि मेरे व्याख्यानसे बहुत बड़ा काम हो गया।

अगर यह विचार यूरोपके गले उतर जाता, तो आजकी परिस्थितिमें हिटलरको चैन नहीं पड़ता। वह देशके बाद देश फतह करता चला गया। उधर रूस-जैसे प्रतापी राज्यमें उलझ गया। ऐसी हालतमें भी इंग्लैंडको जर्मनीपर धावा बोल देनेकी हिम्मत नहीं हुई। बहुतोको इस बातका आश्चर्य

हुआ। वे सोचने लगे कि जर्मनीपर हमला करनेके लिए इससे अच्छा मौका और कौन-सा हो सकता था? लेकिन इंग्लैंड एक कौनेमें चोरी-चुपकेसे लीबियामें लड़ने लगा। साराथ, इंग्लैंड-सरीखे बलवान, सामर्थ्यशाली और सपन्न राष्ट्रको भी प्रतिकार करना इतना मुश्किल मालूम होता है। तो दूसरे राष्ट्र क्या करें? फरही क्या सकते हैं? चुपचाप बैठे और टैंकके आगे ही उनके सामने सिर झुका दें। और कुछ सूझता ही नहीं।

लेकिन गांधीजीने हमें यह नया हथियार दिया है। अगर प्रतिकारका व्रत लेना है तो इस हथियारके बलपर ही लिया जा सकता है। तलवारके बलपर अगर प्रतिकारकी शपथ ली जाय, तो जबतक तलवार हाथमें है, तभीतक आप उस शपथको निवाह सकेगे। तलवार हाथमें गिरते ही व्रत खुल जायगा, उसका पारण हो जायगा, एकादशी समाप्त होकर द्वादशी शुरू हो जायगी। अन्यायके प्रतिकारकी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिए अहिंसाका ही आश्रय जरूरी है। जो अहिंसक प्रतिकारका व्रत लेगा वह—पुरुष या स्त्री—जहा बड़ा हो वहीसे प्रतिकार शुरू कर सकता है।

इसलिए आप सारी परिस्थितिका शांतिपूर्वक विचार कीजिए। कहा जाता है कि महाराष्ट्रमें लोग बुद्धिवादी और तार्किक हैं। महाराष्ट्रपर लगाया जानेवाला यह बुद्धिवादका आरोप अगर सही होता, तो मुझे आनंद हुआ होता। लेकिन मुझे दुःख है कि यह आरोप वास्तविक नहीं है। महाराष्ट्र एक तरहकी ताम्रसी अढ़ासे प्रेरित हुआ है। हम समझते हैं कि हमारा वह पुराना मराठी बाना और नाना फडनवीसकी परंपरा हमारे खूनमें है। भाई मेरे अब वह नाना फडनवीसकी पुरानी विद्या और परंपरा इस बदली हुई परिस्थिति और समयमें बिल्कुल निरपयोगी और बेकार साबित होगी। ये लोग कहते हैं कि नाना बवा बुद्धिमान था और इसलिए उसने बड़ी तिफतसे राज्यकी रक्षा की। लेकिन नानाजी बुद्धिमानों इस बातमें भी कि वह भाप गया था कि अंग्रेजोंका आसन हिंदुस्तानमें जमनेवाला है। ये लोग कहते हैं कि अहिंसक प्रक्रिया हमारे खूनमें नहीं है, हमारी विचारधारामें नहीं है। लेकिन ज्ञानदेव, तुकाराम आदि सत्ताने जिन प्रक्रियाओं की रवान्ध्रता

निया, यह हमारे रक्तमें नहीं है, यह माननेके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर ऐसा ही हो तो गमक लीजिए कि आप हमेशाके लिए पिछड़ जायेंगे। अब फिरसे आप वनी समाजवा नैतृत्व नहीं कर सकेंगे। उस पेशवाई और नाना फडनवीसकी परंपराके भारोंसे बैठेंगे तो बैठे ही रहेंगे; उठ नहीं सकेंगे।

जिस शास्त्रके आधारपर दुर्बलर्मा बलवान बन सक्ता है, उसे चलानेकी विद्या अगर तुम खुद सीखेंगे, दूसरोंको सिखायेंगे तो युद्धके बाद शरीर, बुद्धि और प्राणके धके हुए लोगोंका नैतृत्व सहज ही मैं तुम्हें प्राप्त होगा।^१

सर्वोदय : जनवरी, १९४२

: १२ :

तीन मुख्य वादोंकी समीक्षा

आज मैं जो कहना चाहता हूँ उसे कहनेके पहले थोड़ी-सी प्रस्तावना करनी होगी। एक मित्रकी चिट्ठी आई है। वह लिखते हैं, “कृपया हिंदीमें बोलें”। इसमेंसे ‘कृपया’ शब्दोंको मैं स्वीकार करता हूँ। याने ‘बृपया’ मराठीमें बोलनेवाला हूँ। नागपुर-जेलमें हमारी चर्चा और व्याख्यान सदैव हिंदीमें ही होते थे। वहाँ जो सत्याग्रही थे उनमेंसे अधिकांश हिंदी जानते थे। मराठी जाननेवाले थोड़े ही थे। इसलिए उनसे हिंदीमें ही बातें और चर्चा हुआ करती थी। इस प्रकार हिंदीके द्वारा हमें एक-दूसरोंके विचार ज्ञात हुए और सहवासमें आनंद मालूम हुआ। फलतः अब मुझे व्याख्यान देने लायक हिंदीका अभ्यास हो गया है।

लेकिन यहाँ मराठीमें बोलनेमें मेरी सत्व-दृष्टि है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी अथवा हिंदुस्तानी अथवा उर्दू अवश्य सीखनी चाहिए। सभी प्रांतोंके लोगोंको सीखनी ही चाहिए। लेकिन साथ-साथ यह भी जरूरी है कि जो

१ वासुदेव आर्ट्स कालेज (वर्धा) के स्नेह-सम्मेलनके अवसरपर (१४ दिसंबर, १९४१ को) दिया हुआ भाषण।

लोग दूसरे प्रातोंमें आकर रहते हैं, वे भी उन प्रातोंकी भाषाएँ समझने और बोलने लायक सीखें। अन्यथा समूचे राष्ट्रकी सधि नहीं जुड़ेगी। मेल दोनों तरफसे होता है। विभिन्न प्रातीय भाषाभाषियोंको राष्ट्रभाषा सीखनी चाहिए और हर एक प्रातमें रहनेवाले अन्य प्रातीयोंको स्वदेशी धर्मके अनुसार दयालुतासे उस प्रातकी भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। यह तत्त्व-दृष्टि तुम्हें उपलब्ध करानेकी कृपा करके अर्थात् 'कृपया' मैं मराठीमें बोलनेवाला हूँ।

विद्यार्थियोंके लिए हाल हीमें मेरा एक व्याख्यान हो चुका है। मैं मान लेता हूँ कि आप लोगोमेंसे अधिकतर लोगान वह सुना होगा। उस व्याख्यानमें मैंने एक विचार पेश किया था। वही विचार मैं सब जगह उसी भाषामें पेश किया करता हूँ। कारण मेरे दिग्गम वह उसी भाषामें जन्म गया है। वह विचार यह है कि संपूर्ण स्वतंत्रतापर अगर किसीका अधिपति और निरंकुश अधिकार हो सक्ता है तो विद्यार्थियोंका। दूसराके लिए बधन होते हैं और वे उचित भी होते हैं। परन्तु विद्यार्थियोंको कोई बधन नहीं होना चाहिए। इस अधिकारका अमल अगर अबतक शुरू न किया हो, तो आज शुरू करो। विद्यार्थी एक हैसियत है। उस हैसियतको लक्ष्य करने में बोल रहा हूँ, विद्यार्थी-व्यक्तिकी दृष्टिसे नहीं। एक व्यक्तिके नाते उसे अनेक बधन होना सम्भव है। लेकिन विचार या सत्यका शोध करते समय संपूर्ण और केवल विद्यार्थियोंकी ही हैसियत होनी चाहिए। अमुक विद्या इसलिए ग्राह्य नहीं है कि उसे अमुक महात्मा, गुरु या सत् सिखाता है। 'यह सत्वाणी है, यह हमारे पयकी वाणी है', इसलिए प्रमाण है, इस तरहका वाक्य ज्ञानार्जनके विषयमें या विचार बनानेके विषयमें उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी-व्यक्तिपर पुत्र, मित्र, शिष्य या दूसरी हैसियतमें अनेक बधन लागू हो सकते हैं। पर विद्यार्थिके नाते ही तुम्हारा अधिकार है। यह बहुत महत्वपूर्ण, विस्तृत मूलभूत, अधिकार है। संपूर्ण स्वतंत्रता इस मूलभूत अधिकारकी अगर तुम ध्वंसेलना करोगे या अवहेलना होने दोगे, तो सच्ची विद्या प्राप्त होनेकी आशा नहीं रहेगी।

आजकल जर्मनी, रूस इत्यादि गम्य राष्ट्रोंमें इतिहास, संस्कृति, व्यापार, भूगोल, इत्यादि सिखाने बहाने विद्यार्थियोंका यह अमूल्य अधिकार छीन

लिया गया है। गणेशजीकी मूर्ति बनानेवाला आजका शोकीन मूर्तिकार यह भूल जाता है कि 'गणपति' नामा एष तत्त्व है और मिट्टीको मनमाना आकार दे देता है। मूर्तिकार समझते हैं कि गणपतिजी प्रतिमा बनाना हमारे हाथकी बात है। इसलिए उसे अपनी मर्जीका आकार दे देते हैं। कोई उनके हाथमें त्रिशूल और यत्त्रम दे देते हैं, बाईं चरखा देते हैं और कोई तो उसे सिगरेटका चस्मा लगा देते हैं। इस तरह बेचारे गणेशजीकी मिट्टी पल्लोद की जाती है वही हाल विद्यार्थियोंका हानेवाला है। सचाने विद्यार्थी इसके लिए तैयार नही थे, आज भी नहीं है। तुम्हें ऐसी दुर्दशा सहनेके लिए हरगिज तैयार नहीं होना चाहिए। जर्मनीमें क्या होता है ? 'विद्यार्थीको बौन-सी विद्या सिखाई जाय, बौन-से ढाचेमें ढाला जाय', यह सरकार तय करती है। विचार और गुणोंका नियंत्रण तथा नियमन सरकार करती है। सरकारको जो विचार और विचार इष्ट जान पड़ते हैं, उन्हें मित्र-भित्त विद्यार्थियोंके भगजम ठूसनेका अमोघ साधन माने शिक्षक। सरकारके इष्ट विचारोंकी दृष्टिसे शिक्षणकी योजनाएँ बनती हैं। ऐसी ज्यादातिया अगर तुम सह लोगे तो तुम्हारा, हमारा और ससारका धुरा हाल होगा। पूजीवादी राष्ट्र इस प्रकार की योजनाएँ बनाया करते हैं। उनका पूरी तरह विरोध करना हमारा—विद्यार्थियोंका—मज है।

यह पहली बात है। यह वैदिक ऋषिके ध्यानमें आया। इसलिए उसने कहा। क्या कहा उसने ? 'मेरेप्यारे शिष्यो, तुम बारह वर्षतक मेरे पास रहे, विद्या सीख, लेकिन तुम मुझ अपना आदर्श न मानना। सत्यकी ही प्रमाण माना। मेरी कृतियों या शब्दोंको प्रमाण मत मानो। मेरे शब्द और आचरण सत्यकी कसौटीपर परखो। जो खरे उतरें उनको स्वीकार करो। जो घटिया ठहर उन्हें छोड़ दो। सत्यकी कसौटी हरएककी बुद्धिने लिए सहजगम्य है। उसे काममें लाओ।'—'यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि' उस ऋषिने कहा, 'हमारे केवल अच्छे चरित्र अपनाओ, बुरोंको छोड़ो।' क्योंकि वह यथार्थ ज्ञानदाता गुरु था। उसका बतलाया तत्व नवीन नहीं है। लेकिन उसका अमल नहीं होता। इसलिए

अतिशय दयालु गुरुके नाते ऋषिने विद्यार्थियोंको यह सदेश दिया। उसे खूब याद रखिए। अपना विचार-स्वातन्त्र्यका यह मूलभूत अधिकार अक्षुण्ण रखिए। उसे गंवाइए नहीं।

मने कहा कि स्वतन्त्र-बुद्धि विद्यार्थीका पहला और मुख्य लक्षण है। स्वतन्त्र बुद्धि माने वह बुद्धि जिसपर कोई बंधन नहीं है। वही सत्याग्रही बुद्धि है। इस बुद्धिके द्वारा तुम ससारकी तरफ देखो। तुम्हे अनन्त चमत्कार दिखाई देंगे। बुद्धिसे उन्हें समझो। इस युगमें खोलला भेजा रखनेकी गुणाइश नहीं है। अगर तुम अपने सुनिश्चित और पक्के विचार नहीं रखोगे तो उसमें किसी दूसरेके विचार घुस जायेंगे। आजकी दुनिया कहती है, 'दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए। उसमें कुछ-न-कुछ भरना ही चाहिए।' सद्बिचार करो। और अगर सद्बिचार नहीं भरना है तो भ्रालू भरो, पत्थर भरो, जो चाहे सो भरो। इस युगकी यह प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा सिर खाली नहीं रह सकता। खुद विचार न करोगे तो वह रेडियो रेफ-रेफकर तुम्हारी सोपडीमें विचार ठूसता है। समाचारपत्र विचार करनेकी बाध्य करते हैं। बिना विचारका दिमाग खाना संभव नहीं है। इसलिए सत्याग्रही बुद्धि रखो। सद्बिचार करो। सद्बिचारको दृढ़ करना और संचित करना, यही एक रास्ता है। अगर तुम कहोगे कि मैं विचार नहीं बनाऊंगा, तो लोग तुम्हे बनायेंगे। बनो मत। दुनियाके हाथोंमें महज मिट्टी बनकर न रहो।

आजकी दुनिामें उदासीन रहना असंभव है। केवल एकात्म अध्ययन करनेकी गुणाइश नहीं है। समाजशास्त्रके विचार और अध्ययनके बिना गति नहीं है। उसके बिना किसी भी विषयका अध्ययन नहीं हो सकता। इतिहास, अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्रका अध्ययन तो ही ही नहीं सयता। लेकिन गणित-जैसे स्वतन्त्र और तटस्थ विषयका अध्ययन भी समाजशास्त्रके बिना नहीं होता। साधारण नीति, गणित, साधारण विज्ञान, भौतिकशास्त्र—किसी भी विषयका विचार समाजशास्त्र-निरपेक्ष करना संभव नहीं है। मानो समाजशास्त्रमेंसे ही ये नारे शास्त्र निचले हों। इसलिए नित्य जागरूक रहकर विधायक विचार करना नितांत आवश्यक है।

आज ससारमें तीन बहुत बड़े विचार-प्रवाह पाये जाते हैं। पहला 'फासीवाद' और 'गांधीवाद' है—दोनों वस्तुतः एक ही हैं। एक जर्मनीमें पैदा हुआ और दूसरा इटलीमें। वह किसी-न-किसी रूपमें सारे ससारमें हैं। हमारे हिंदुस्तानमें भी हैं। दूसरा साम्यवाद है। गमाजवाद इत्यादि उसी पैटर्नमें हैं। यह याद रखें प्रवृत्त हुआ और दुनिया भरमें फैला। तीसरा महात्मा गांधीवा विचार है। ये तीन ही वर्णार्थ विचार-प्रवाह हैं। इंग्लैण्ड, अमेरिका आदिके विचारोंकी विचारकी दृष्टिसे कोई गिनती नहीं है। गिनती करनेकी होती। ये 'फासी-गांधी' के ही भाईवद हैं। विजय किसीकी भी हो, विचारकी दृष्टिसे इनमें कोई दम नहीं है। इसलिए इनकी गिनती करनेकी जरूरत नहीं है। इनके विचार नष्ट होनेवाले हैं। इनकी विजय भी हा जाय तो वह उसी तरहकी होगी, जैसे कि बुझनेके पहले एक धागवे लिए चिरागमा बड़ा होना। अतमें इनका विचार नष्ट होनेवाला है।

इन तीनों वादोंकी प्रगति हमारे सामने है। उनका तुम तटस्थभावसे खूब अध्ययन करो। इनमेंसे गांधीवादका सी उदय करीब-करीब हिंदुस्तानमें ही हुआ है। 'करीब-करीब' इसलिए कहा कि दूसरे देशोंके विचारोंमें भी इस तरहके विचार व्यक्त किये हैं। प्राचीनकालमें कुछ व्यक्तियोंने प्रयोग भी किये हैं। लेकिन इस मिट्टातको साकार बनाकर उसे सगुण रूप देकर उसके प्रत्यक्ष प्रयोग गांधीने ही और राष्ट्रीय पैमानेपर हिंदुस्तानमें ही किये हैं। इसलिए 'करीब-करीब' कहनेमें हर्ज नहीं है। गांधीके प्रयोगके लिए हिंदुस्तानमें अनुकूल परिस्थिति और वातावरण था।

दूसरे दो वाद यूरोपमें पैदा हुए—साम्यवाद और नाज़ीवाद। ये क्यों और कैसे पैदा हुए, इसका विचार हमें करना चाहिए।

मैंने अपने जीवनके विषयमें एक न्याय (नियम) बनाया है। वह आपके सामने रखता हूँ। वह न्याय है—'इंद्राय-तक्षकाय स्वाहा'। सापोसे तब्रार हो जानेके कारण एक ब्राह्मणने सापोका ग़ज़ किया। उसमें बहुत-से सापोकी

आहुतिपादी। लेकिन तक्षक इद्रके आसनके नीचे जा छिपा। इधर ब्राह्मणने कहा, 'तक्षकाय स्वाहा', लेकिन तक्षकवा पता नहीं। तब तो ब्राह्मणने मूढमूर्खपिसे खगोलका निरीक्षण किया। उसे पता चला कि तक्षकके इद्राश्रित होनेके कारण आहुति व्यर्थ गई। इसलिए उसने कहा, 'इद्राय-तक्षकाय स्वाहा'। ब्राह्मणने उड़ड़तासे दोनोंकी आहुतिका सकल्य पड़ा। पृथक्करणका कष्ट नहीं किया। लेकिन इद्र ता धमर ठहरा। इसलिए उसकी आहुति होना अनभव था। ब्राह्मणने पृथक्करणकी भ्रष्टसे बचना चाहा, इसलिए इद्रके साथ तक्षक भी धमर होगया।

ऐसा कोई भी वाद नहीं जिसमें एक-न-एक गुण न हो। अगर हम किसी वादको सर्वथा दुष्ट या दोषयुक्त करार देकर उसके गुणोंका भी त्याग करे तो वह वाद धमरहा जाता है। यदि किसी वादके गुण-दोषोंका पृथक्करण न किया जाय तो दोषोंसे भरा हुआ वाद भी पनपता है। इसलिए हरएक वादमें जो गुण हों, उन्हें जान लेना जरूरी है। जिसमें गुण ही न हों, ऐसा वाद ही नहीं है। इसीलिए नाजीवादको सर्वथा दुष्ट करार देनेसे वह जोर पकड़ता है और पनपता है। हम उसके गुणोंको नहीं देख सकते और न साम्यवादके ही मर्यादा भंगवेष होता है। किसी भी वादके सिर्फ दोष ही देखनेमें वह खडित नहीं होता।

अगर हम हरएक वादका गुण अपना लें तो फिर उस वादमें स्थायी रहने लायक कुछ नहीं बचता। इस दृष्टिमें हम नाजीवादके गुणोंकी खोज करें। नाजीवाद एक प्रकारके पूर्व-अभिमानपर स्थित है। प्राचीन परंपरा और पूर्व-इतिहासके अभिमानपर अधिष्ठित है। 'हम जर्मन लोग थे' हमारे इतिहासमें भ्रम्यता है। इसलिए परमात्मा या नालात्माने एक बड़े महत्त्वका कार्य हमें सौंपा है। हम अपनी पुरानी संसृतिपा रक्षण और पोषण करके ही उस कर्तव्यको पूरा कर सकेंगे। इसलिए इस जर्मन-वशका आशुष्य रक्षना चाहिए। हमारे अंदर थोड़े गुण हैं। इसीलिए तो यह महत्कार्य हमारे सिपुर्द किया गया है। व्यक्तिकी तरह समाज और राष्ट्रमें भी विशेष गुण पाये जाते हैं। वे हमारे विशिष्ट गुण हमारा अपनापन, हमारा निजत्व हैं। हमारी

संस्कृति शुद्ध है। हम शुद्धरत्नके, शुद्ध बीजों, शुद्ध विचारके जर्मन लोग ही यह कार्य पूरा करनेके योग्य हैं। शुद्ध याने पूर्व-परंपरासे प्राप्त। मंडवकी मंडकीकी परंपरासे मिले हुए गुण शुद्ध हैं। सापकी सापोली परंपरासे मिले हुए गुण शुद्ध हैं। दोरकी दोराकी परंपरासे मिले हुए गुण शुद्ध हैं। उसी प्रकार हमें हमारी परंपरासे मिले हुए विशिष्ट गुण ही हमारी संस्कृति है। इसलिए हमें जर्मनवशका अभिमान रखकर अपनी परंपराकी रक्षा करनी चाहिए।”

नाजीवादमें दूसरे दोष होंगे, लेकिन यह एक बड़ा भावपंथ गुण है। हा, भावपंथ होते हुए भी वह सर्वथा ग्राह्य नहीं है। पूर्वपरंपराका सातत्य बनाये रखना, उसका धागा टूटने न देना, संस्कृतिकी परंपरा अविच्छिन्न रखनेके लिए अपने पूर्वजोंकी संस्कृतिके प्रति आदर तथा प्रेम रखना—यह उसका वास्तविक ग्रहण है। वशाभिमान रक्षण करने-जैसी वस्तु नहीं है।

इसके विपरीत साम्यवादमें दूसरे ही प्रकारका गुण है। वह देखता है कि सारी दुनियाके गरीब उत्तरोत्तर अधिक गरीब होते जाते हैं और अमीर ज्यादा अमीर। गरीबोंकी पेटकी खाई गहरी हाँते-हाँते प्रशांत महासागरके बराबर हो गई है और श्रीमानोंके धनकी पहाड़ी ऊँची होते-होते हिमालयके सदृश होगई है। यह अंतर सहा न जानके कारण साम्यवाद पैदा हुआ। वह कहता है कि बहुमतके नामपर आज जो प्रणाली जारी है, वह मयार्थ लोकसत्ता नहीं है। सिर गिननेकी लोकसत्ता सच्ची लोकसत्ता नहीं है। क्योंकि ऐसी लोकसत्तामें गरीबोंके सिर श्रीमानोंके हाथमें रहते हैं। इसलिए गरीबोंके मतदानका कोई मूल्य नहीं। जबतक श्रीमंतोंका नाश नहीं होगा, दोनोंको समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेगा। मौजूदा मतदानपद्धति सिर्फ आकारमें लोकसत्ताके समान है। हम आकारमें नहीं, अपितु प्रकारमें भी लोकसत्ता स्थापित करना चाहते हैं। वह पक्षपातहीन लोकसत्ता होगी। आज यदि निष्पक्ष रहना हो तो गरीबोंका पक्षपात करना ही होगा। आजतक समान-अधिकारके नामपर श्रीमानोंकी प्रतिष्ठा खूब बढ़ाई गई। समत्व, न्याय और समान-अवसरका स्वाग रचा गया। समान-अवसर माने गरीबोंकी पिसाई। गामा पहलवान और लवड़ी पहलवानकी वृद्धि तय कराकर दोनोंको

समान-अवसर देनेका दम भरा जाता है। गामा पहलवानकी जीत निश्चित है। पहले गरीबोंका उद्धार कीजिए, बादमें समान-अवसर आदि सिद्धांतोंकी बात कहिए। गरीबोंके उद्धारके लिए चाहे जैसे साधनका प्रयोग करना पाप नहीं है। इस प्रकार साम्यवादमें गरीबोंके प्रति पराकाष्ठाकी आस्थाका गुण है।

इस प्रकार वो गुणोंकी बदौलत ये दो वाद ससार और हिंदुस्तानमें फैल रहे हैं। हमारे महाराष्ट्रमें भी फैलना चाहते हैं। मैं महाराष्ट्रके ही विषयमें बोलता हूँ। क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्रके दोष दिखाऊँ तो वह मेरा प्राव है, इस कारण गलतफहमी नहीं होगी। महाराष्ट्रमें 'हमारा महाराष्ट्र धर्म' 'हमारी पेचवाई' (पेचवाद्याही), हमारा 'मर्द मराठा सिपाही', 'हमारी संस्कृति', 'हमारे सपने' (रामदास) और उनकी वज्ररगवलीकी उपासना, आदि भावनाओंको जो प्रोत्साहन देता है, उसके प्रति तरुणोंमें आकर्षण पैदा होता है। इसी कारण महाराष्ट्रके तरुणोंके हिंदू महासभावालोंके विचार पसंद आते हैं। वह उन विचारोंमें प्राचीन इतिहासके अभिमानका बहुत बड़ा गुण देखता है। दासनयमी (श्रीरामदास-जयंती); हनुमान-जयंती, भीष्माष्टमी, शिवाजी-उत्सव आदिसे प्रेरणा और आवेग मिलते हैं। अतः उस पक्षमें दूसरे वितर्क ही दाप क्या न हो तो भी वह तरुणोंको आकर्षण प्रतीत होता है। उसमें पूर्वपरपराके अभिमानका गुण है।

मुसलमानोंमें यही विचार मुस्लिमलीगन फैलाया—'इस्लाम कितना वैभवशाली था, हिंदुस्तानमें किसी समय उसका साम्राज्य किस प्रकार था', इत्यादि। पूर्वपरपराके अभिमानका गुण उसमें है।

इस प्रकार हिंदूसभा और मुस्लिमलीगका कार्य नाजी-परपराका है। वे जब आपसमें खुलकर बोलेंगे हैं, तब कभी-कभी यह बात मान लेते हैं। आम तौर पर नहीं बोलते। लेकिन उनकी सहानुभूतिका स्थान वह है शपथविधि, मुफ्तता, आदि सारे लक्षण विद्यमान हैं। वह हरा भंडा, वह कुरानकी वसम, वह हनुमानजीकी सासी, वह शपथ, वह ध्वज—यह मारा देखकर एक तरहका उत्साह मालूम होने लगता है। ऐसा अनुभव होने लगता है कि वे लोग हमें गलत रास्तेमें चित्तुन ही नहीं ले जा रहे हैं—पूर्वजोंके

परिचित मार्गमें ले जा रहे हैं। इन भावनाओं आधारपर ये नाजी-संप्रदाय हिंदुस्तानमें बसे हैं।

हिंदुस्तानकी गरीबी उपनिषद् के ग्रन्थों से समान है, उगरी कोई उपमा या तुलना नहीं है। ग्रन्थों से समान 'यह एवमेवाद्वितीय' है। इसलिए गरीबी के लिए आस्था और अमीरों के प्रति चिड़ रखनेवाला साम्यवाद आरपंच मालूम होता है और फलता है।

इस तरह दो भिन्न कारणोंमें ये दो भिन्न वाद आरपंच हो गये हैं। पूर्व-परंपरा के अभिमानकी बदौलत नाजीवाद आरपंच हो उठा है। हिंदू और मुसलमानों को अभिमानका स्थान दिग्भ्रमर वह हिंदुस्तानमें फैला है। दरिद्रता के कारण साम्यवाद आसानीसे गले उतरता है। मैं दोषातिष्य के उद्देश्यमें इन वादों की समीक्षा नहीं करता। क्योंकि हमें बेचल उनके गुण ही देखने हैं।

अब तीसरे वाद की समीक्षा करता हूँ। यह गांधी के उपास्थित किया है। हम उसके रूपकी भलीभांति समझ लेना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं—यह बचारा गुजराती 'सामलूभाई' (ढीलाढाला, पिलपिला आदमी) ठहरा। इसका क्या 'वाद-आद' हो सकता है। ये बेचारे गुजराती डरपोंव, गाय-जैसे मीठे, सापको भी न मारनेवाले लोग हैं। इन्होंने व्यापार के सिवा और कुछ नहीं किया है। तलवार व भी उठाई नहीं है। उस परंपरा का यह 'सामलू' है। उसका वाद उसी तरह के लोगों को जचेगा।

लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि बात ऐसी नहीं है। अगर ऐसी बात होती—याने इस वाद में डरपोकपन और 'सामलूपन' होता—तो एव महाराष्ट्र के नरते मैंने उसे कभीका फेंक दिया होता। 'सामलूपन' कड़वा, मीठा, खट्टा, चाहे किसी भी तरह का क्यों न हो, मैं तुमसे उसकी सिफारिश नहीं करूंगा।

परंतु मैं कह चुका हूँ कि वस्तुस्थिति वैसी नहीं है। तुम जाच-पडताल कर देख लो। अगर इस वाद की जाच तुम नहीं करोगे तो मैं कहूंगा कि तुम विद्यार्थी बुद्ध बन चले हो। दूसरा आरोप नहीं करूंगा। सिर्फ 'बुद्ध' कहूंगा।

हिंदुस्तान आज डेढ़ मीं वषोंमें निःशस्त्र है। न शस्त्र शक्ति है, न द्रव्य-शक्ति ही रह गई है। इस तरह यह एक बेजल शक्तिहीन राष्ट्र था। इस राष्ट्रके सामने यह प्रश्न उपस्थित था कि यह कमर सीधी रखनेकी शक्ति कैसे हासिल करे। इस विषयमें विचार-मथन शुरू हुआ। शस्त्र और द्रव्य दोनों तरहकी शक्ति गायब हो जानेके बाद भी क्या कमर सीधी रह सकती है? क्या अपनी पूर्वपरंपरापर बल रहने हुए यह सिद्ध हो सकता है? इस तरहके विचारका मथन शुरू हुआ। चालीस बरोंड लोगोंने सीधे खड़े होनेकी शक्ति निर्माण करनी है।

जिसोंने समझा पाश्चात्तमोक्षा अनुकरण करना चाहिए, उनकी विद्या सीखनी चाहिए। जिसीकी रायमें धर्म-सुधारमें ही हगारी उन्नति होगी। धर्म-सुधारकी शक्ति उत्पन्न करनेके लिए ब्राह्मण-ममाज, प्रार्थनाममाज, आर्यसमाज, मित्रांसाफी आदि मस्थाएँ स्थापित हुईं। ये मारे समाज ऊपरसे धार्मिक भले ही प्रतीत होते हों, उनकी जड़में दूसरी ही बात थी। 'हमारी द्रव्यशक्ति और शस्त्रशक्ति जाती रही, अब हम बुद्धिशक्तिके बल सीधे कैसे खड़े हो सकेंगे?'—यह वृत्ति उन मवके पीछ थी।

बुद्धि-शक्तिकी प्राप्तिके लिए ही शिक्षण-विषयक सुधार शुरू हुए। बुद्धि-शक्ति ही एकमात्र आशा रह गई थी। इसलिए गार्धीके पूर्वकालमें धर्म-सुधारके साथ शिक्षण-सुधार जोड़ दिया गया था। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, देवदत्ताथ ठाकुर, रानड, रविशंकर, अरविन्द प्रभुओंने बुद्धिके जोरपर आग आनका बल किया। जब शस्त्रकी ताकत न रही, द्रव्यकी ताकत न रही तो और क्या करत?

शिक्षण-विषयक सुधारमें अंग्रेजी विद्याका अनुसरण शुरू हुआ। तब दूसरा एक पक्ष सामने आया। वह कहन लगा, 'हम अंग्रेजीकी उपासना नहीं चाहिए। प्राचीन विद्याओंकी गति देवर नवीन स्वरूप दा।' इस विचारके अनुसार गुरुकुल आदि संस्थाएँ खुलीं। उनमेंसे तीसरा आंदोलन राष्ट्रीय शिक्षाका निकला। प्राचीन मस्कुत विद्या और नवीन विद्यासे लाभ उठानेका यह प्रयत्न था। ऐसा माना जाने लगा कि पुनरुज्जीवन और सुधारका शिक्षण

ही राष्ट्रीय शिक्षण है। लेकिन तीनों प्रकारोंके मूलमें विचार एव ही था। वह यह कि बुद्धिके द्वारा शक्ति निर्माण करेंगे। शक्ति-निर्माणके तीन द्वार हैं—धन बल और बुद्धि। लक्ष्मी और शक्तिके दरवाजे प्रायः बंद ही गये। तब अंग्रेजोंसे टक्कर लेनेके लिए तीसरा—विद्याया—ही द्वार बाकी रह गया। इस विचारने यह आंदोलन शुरू हुआ। कई मुधारकोंने उसमें भाग लिया।

लेकिन बुद्धिमें शक्ति कैसे आवे? बुद्धिवा क्या स्वतंत्र पोषण होता है? क्या आचारहीन बुद्धि शक्तिशालिनी हो सकती है? निराचार बुद्धि शक्तिशाली नहीं हो सकती। जबतक बुद्धि आचारमें परिणत करनेकी प्रक्रिया सिद्ध नहीं होती, तबतक स्वतंत्ररूपसे बुद्धि शक्तिशाली नहीं होती। जब यह ध्यानमें आया, तब कांग्रेस स्थापित हुई। उसके पहले बुद्धिमान लोग कहने लगे कि “भायो, हम गरीबोंकी शिवायतें दूर करनेके लिए अपनी बुद्धि काममें लायें, अर्थात् उसे सक्रिय बनायें। लेकिन शिवायतें पेश करके उनका निराकरण करानेका प्रयत्न एव मर्यादा तब ही सफल होता है। पूर्ण सफल नहीं होता। अव्यक्त शिवायतें व्यक्त हो जाती हैं। लेकिन बुद्धि जबतक क्रियारमब नहीं होती, तबतक सफल नहीं होती। इसलिए कांग्रेस शिवायतें तो पेश करती थी, लेकिन उसकी बात हवा में उड़ जाती थी। उसका प्रयत्न सफल नहीं होता था। क्या नहीं होता था? इसलिए कि शिवायतोंके दूर जानेकी सभावना नहीं थी। सो कैसे?—इसलिए कि सारी शिवायतोंका मूल कारण, शिवायतोंकी शिवायत, परतंत्रता ही है।”

यह बात कांग्रेसके ध्यानमें आ गई। सहज ध्यानमें आनेवाली है। मनुष्य और सब डालिया काट सकता है, लेकिन जिस शाखापर वह खड़ा हो उसे नहीं काट सकता। अंग्रेज-सरकार कई मुधार कर सकती है। लेकिन उसकी सत्ता अकेली हमारी गुलामीकी डालपर खड़ी है। उस मुख्य शाखाको वह कैसे तोड़ेगी? तुम बुद्धिवाद करके कितना ही समझाओ, जैसे उन्होंने मुझसे कहा ‘कृपया हिंदीमें बोलिए’, उसी तरह तुम भी कहो, ‘कृपया इतनी शाखा तोड़िये’, तो वह कैसे सुन सकती है? वह कृपा उनकी जान ले लेगी। सरकार फुटकर टहनिया तोड़ेगी, कहेगी “कहतमें मदद करेंगे, मराठी-हिंदीको

विश्वविद्यालयोंकी परीक्षाओंमें स्थान देंगे; लेकिन मुख्य शाखाकी हाथ न लगाइए। 'स्वतंत्रताकी जय' न बोलिए; 'अंग्रेज-सरकारकी जय' बोलिए।"

बात लोगोंके ध्यानमें आगई। जिस शाखापर अंग्रेजोंकी सत्ता खड़ी है, उसे 'काट डालिए' कहनेसे सरकार कैसे काटेगी? यह बात ध्यानमें आनेपर सबाल यह हुआ कि अब क्या करे? तब पता चला कि शक्तिसे ही राज्य मिलते हैं और युक्तिसे यत्न होता है। मतलब, शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। गुप्तरूपसे कार्य करना ही युक्ति है, ऐसा समझा जाने लगा। अब, 'अधिकाधिक लोगोंको मारे, पदयंत्र करके बम बनावे'—इस प्रकारके विचार शुरू हुए। अफमरोंके खून हुए। यह सब शुद्ध बुद्धिसे हुआ। जिन लोगोंने बमका प्रयोग किया उनका स्मरण भी में पवित्र मानता हूँ।

लेकिन उन्हें क्या अनुभवहुआ? बम बनानेके लिए पैसोंकी जरूरत है। शिवाजी महाराजने भी षडयंत्र किये। उन्हें भी साधन जुटाने पड़े। उसके लिए सूरत शहर लूटना पड़ा। मराठोंने बंगालमें डाके डाले। अब ये लोग भगवद्गीताकी दुहाई देकर सद्भावनासे डाके डालने लगे। लेकिन पहलेसे ही जो पेशेवर गरीब लुटेरे थे, वे भी डाके डालने लगे। इनकी अपेक्षा वे निपुण थे। उन्होंने ज्यादा डाके डाले। लेकिन इसका लोगोंको कैसे पता चले लोग कैसे जाने कि कौन-सा डाका किसका है? बकरा क्या जानें कि छुरी किसकी है? उसे क्या पता कि उसकी गरदन काटनेवाला छुरी उसे यज्ञके लिए मारनेवाले ब्राह्मणदेवताकी है, या मांस बेचनेवाले कत्तईकी? लोग डाकोंकी पहचान न सके। 'हमें बचाओ' इतना ही बहने लगे। इसलिए सरकारकी अच्छी बग आई। अराजक और डाकूमे फर्क न कर सनेकी वजहसे बमोका मार्ग बेकार हुआ।

बादमें महात्मा गांधी आए। उन्होंने कहा, "अराजकोंका पथ तो ठीक है, लेकिन पद्धति सही नहीं है। मुख्य शाखा ही तोड़नी चाहिए। इसलिए उनका पथ तो उचित है, लेकिन वह हिंदुस्तानमें हिंसासे हो नहीं सकता।" संसारमें नहीं नहीं हो सकता। सगठित हिंसापर रची हुई यह प्रक्रिया जब व्यापक परिमाणमें आनमाई जाय, तभी सफल हो सकती है। आजकी

सरकारें अत्यंत मगठन और व्यापकतम हिंसाकी सरकारें हैं। उतना व्यापक हिंसा मगठन प्रजा नहीं कर सकती। इसलिए उसकी हिंसा किसी कामकी नहीं गाबित होती। प्रजाके हिंसा मगठनमें शक्ति का निर्माण नहीं होता। बहुत हो तो राष्ट्र-प्रेमकी व्यास बुझती है। कुछ-न-कुछ करनेकी तमन्ना नात होती है। व्यक्तिगत मतों में मिलता है। लेकिन मगठनके लिए यह पद्धति उपयोगी नहीं है। राष्ट्रीय उत्थानकी दृष्टिसे-आर्यक्षम नहीं है।

इसलिए गांधीने कहा, “आम जनताका खुले तौरपर मगठन करनेकी मेरी पद्धति ही परिणामकारक ठहरेगी। सरकार स्व-सत्तापर नहीं टिकती। लोगोंसे मिली हुई सत्तापर टिकी हुई होती है। उमे लोगोंके आधारकी जरूरत होती है। सरकार और लोग, इन दोनों हाथोंमें राज्यकी ताली बजती है। आप अपना हाथ हटा लीजिए, उसका हाथ अपने-आप ढीला पड़ जायगा। लोग अपनी दी हुई सत्ता हटा ले तो सरकार नहीं टिक सकती। इस प्रकारसे मगठन द्वारा ही हम प्रतिकारकी शक्ति निर्माण कर सकेंगे।”

हिंदुस्तान इतना बड़ा चालीस करोड़का राष्ट्र कैसे बना? हमारी पूर्वपरपराके गुणकी बदौलत इतना बड़ा राष्ट्र बना। यह हुलका-पतला राष्ट्र नहीं है। हमारे परमपूज्य राष्ट्र-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भारतको ‘एह भारतेर महामानवेर सागरतीरे’ कहा है। सारी दुनियासे आ-आकर लोग यहां बसे हैं। सभी तो आश्रमण करने जबरदस्ती आकर नहीं बैठे हैं। हमने उन्हें जान-बूझकर आश्रय दिया। पारसियोंने आश्रमण नहीं किया था। हमने समझ-बूझकर उन्हें जगह दी। हमारे राष्ट्रकी भयादाकी एक पुरानी परंपरा है—हम दूसरोंको अवसर दे सकते हैं और दूसरोंपर आश्रमण नहीं करते।

इस परंपरासे गांधीको यह विचार मिला। हमारे पास प्रतिकारका शस्त्र है। शस्त्र माने शासन या नियम करनेवाला। यह अर्थ हाथपर पटित होता है। हथियार तो शस्त्र ही नहीं है। वह औजार है, जड़ वस्तु है। वह स्वतन्त्र चीज नहीं है। उसकी दरकार नहीं।

हिंदुस्तानकी महान आवश्यकता, उमके इतिहासकी एकमात्र माग, पूरी करनेके लिए विचार उत्पन्न हुआ। इसीलिए वह फैला। सत्तारमे इतरत्र अहिंसाको स्थान नहीं है। हिंदुस्तानमें तरण भी इसकी चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय व्यवहारमे हिंसा बड़ी है या अहिंसा? अहिंसाके मार्गपर यह बहुत बड़ी प्रगति है। हम यह नहीं कहते कि सब-से-सब अहिंसावादी बन जाय। गबको विचार ही करना चाहिए। आज तरणोंने भी हिंसाका नए सिरेसे विचार नुन किया है, यह मच्छी प्रगति है। इससे अधिक तेजीमे गांधीका विचार फैलना मुमकिन नहीं था। फैलना भी नहीं चाहिए। धीरे-धीरे, विचार करनेके बाद, सोच-समझकर ही उसको स्वीकार किया जाना चाहिए।

यह विचार-धारा हिंदुस्तानकी पूर्वपरंपरामे पैदा हुई है या नहीं? मरा मतलब हिंदुस्तानकी मुख्य पूर्वपरंपरासे है, फुटकर प्रवाहोमे नहीं। हिंदुस्तानमें परंपराके बहुत-से फुटकर प्रवाह हैं। मराठोंकी, राजपूतानी, सिक्खोंकी, ऐसी कई परंपराएँ हैं। लेकिन असह्य धर्मों और जातियोंको एकत्र रखनेवाली जो परंपरा है, वही मुख्य परंपरा है। उसीमेसे इस विचारका निर्माण हुआ। उम परंपराका अभिमान धारण कीजिए।

इस प्रकार नाजीवादका तत्व, अर्थात् उसका गुण, भी इस विचारसे मलीभाति मेल खाता है। जेलमे मने इस परंपराका विचार किया। महाराष्ट्र और हिंदुस्तानका विचार किया। ठठ वेद-वज्रसे लेकर आजतक मारे भारतके इतिहासमें जिन-जिन व्यक्तियाने क्रांति की, उमका विचार किया। शक, हूण, द्राविड, आध्र, मुसलमान प्रभृतिम हुए क्रांतिकारक व्यक्तियोंका इतिहास देखा। उममे महाराष्ट्रकी परंपरा इतनी छोटी ठहरती है, ब्राह्मणोंकी इतनी धुद्र ठहरती है कि उनका अलग विचार करनेकी जरूरत नहीं। हिंदुस्तानकी परंपरा एक महान बटवृक्षकी परंपरा है। उस बटवृक्षका आश्रय करनेके बदले उसकी शाखाएँ काटकर तिर फोड़ केना उदात्त अभिमानका लक्षण नहीं है। हिंदुस्तानकी परंपरा हिंदू, मुसलमान, पारसी, मिस्र, जैन बगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि सबके श्रेष्ठ शास्त्रकारोंकी और

असह्य साधु-सतोकी परंपरा है। अगर मैं इस परंपराको छोड़ूंगा तो अपने राष्ट्रका तेजोवध करूंगा; राष्ट्रको खस्ती करूंगा, इसके विषयमें मुझे मदेह नहीं रहा।

इस अर्थमें नाजीवादका पूर्वसंस्कृतिके अभिमानका गुण भिन्न स्वरूपमें गांधीवादमें है। लेकिन उसका स्वरूप इतना भिन्न है कि उसमें नाजीवादके वशाभिमानका दोष नहीं है। हमारी पूर्वपरंपरा व्यापक है। इसलिए उसका अभिमान भी करीब-करीब विश्वव्यापी है। उस पूर्वपरंपराका सातत्य बनाये रखनेका, उससे अनुसंधान रखनेका, गुण गांधीवादमें है। वह 'नाजीवाद' के पूर्वपरंपराके अभिमानके सदृश है। उतना ही आकर्षक भी है। लेकिन 'नाजीवाद' के वशाभिमानकी संकुचितता उसमें नहीं है। इसलिए उसे अभिमान भी नहीं कह सकते। प्राचीन कालके सांस्कृतिक प्रयत्नोंसे अनुसंधान रखना ही उसका मुख्य लक्षण है।

कुछ साम्यवादियोंकी यह भाषा कि गरीबोंका उद्धार करना चाहिए, गलत है। 'गरीबोंका उद्धार करनेवाला, उन्हें उबारनेवाला, मैं भूल हूँ, यह भावना उसमें छिपी हुई है।' 'अगर मैं उन्हें न बचाऊँ, तो उनका उत्थान नहीं हो सकता' यह निम्न्या अभिमान उसमें है। गरीबोंका उद्धार उन्हींके हाथोंमें है—गांधीने आम जनताको ऐसी शक्ति प्रदान की है। साम्यवादने रूसमें जो किया, वह यहाँ नहीं हो सकता। रूस-सरीखी सुविधा यहाँ असंभव है। और न आवश्यक ही है। कारण उससे गरीबोंको शक्ति नहीं मिलेगी। गरीबोंका उद्धार गरीबोंके ही द्वारा होना चाहिए। यह साम्यवादका सार है। उसे हम अपना लेते हैं। बादाम और दूधका भी शरीरके लिए उपयोगी अंश ही हम स्वीकार करते हैं। साम्यवादके बारेमें भी सारासार विचार करना चाहिए। गरीबोंका उद्धार गरीबोंको ही करना चाहिए, उसका यह सारभूत अंश हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और नि सार अंश त्याग देना चाहिए।

साम्यवादकी प्रक्रियामें हिंसाके द्वारा वास्तविक प्रतिपादन है। यह उसका नि सार अंश है। हिंसाकी शक्ति जनताकी शक्ति नहीं हो सकती। विद्वत्ता भी आम जनता की शक्ति नहीं है। बुद्धितो मूढ़ीभर ब्राह्मणोंकी शक्ति मानी

जाती थी। वह उन्हींके ताले-कुजियोंमें बंद रहती थी। तलवार भी ग्राम जनताकी शक्ति नहीं है। बूढ़े, स्त्रिया, बच्चे, अशक्त, इनकी वह शक्ति नहीं है। वह तो बत्तीस इंच या चौतीस इंच छातीवाले लंगड़े प्राणियोंकी शक्ति है। इतने चौड़े सीनेवाले ऊँचे-पूरे प्राणी हमेशा सज्जन ही नहीं होते। उनकी शक्ति स्थायी नहीं होती। हिंसाकी शक्तिमें जो भ्रजन करोगे, उसे सभालनेके लिए निरंतर हिंसा ही करनी पड़ेगी। गरीबोंकी, ग्राम जनताकी, वह शक्ति नहीं हो सकती।

जर्मनीके द्वारा रूसपर आक्रमणका नैतिक समर्थन नहीं हो सकता। लेकिन तात्त्विक समर्थन हो सकता है। रूसका फौजी खर्च सालाना सोलह सौ करोड़का है। मामूली, शांतिके समय इतनी प्रचंड सैनिक शक्ति बढ़ती हुई देख उसे अनिश्चय बढ़ने देनेके लिए जर्मनी गंवा नहीं है। रूस इतनी फौज किसलिए बढ़ा रहा था? क्या सिपाहियोंको गौरीमैयाकी तरह सजाकर उनकी भारती उतारनेके लिए? साम्यवादको ससारमें हिंसासे रुद्ध करनेकी रूम्ने ठान ली है। इसलिए वह इतना फौजी खर्च करता है। साम्यवादी विचारोंकी परंपरा बनपने देना जर्मनीके लिए इष्ट नहीं है। इसलिए हमकी तान्त तोड़ देना जर्मनीकी दृष्टिमें बुद्धिपुक्त ठहरता है।

रूसकी शक्तिसे लाभ उठाना इंग्लैंडकी दृष्टिसे बुद्धिमानोंका लक्षण है। इंग्लैंड कहता है, “रूसकी फौजी शक्तिके प्रयोग द्वारा आज जर्मनीका सामना कर लें। साम्यवादसे बादमें निपट लेंगे।” रूस अमेरिकाके कहता है, “मार्ड, हमने धर्मका बिल्कुल ही मिट्टी पलीत नहीं की है। तुम हमारी मदद कर सकते हो।”

पर्याप्त रूसको पाखण्डियोंकी खुशामद करनी पड़ती है। यह क्या हो रहा है? यह उस राष्ट्रकी परावर्तनी दशा है। क्या इससे साम्यवाद टिकेगा? क्या वह सैनिक सत्तावादसे बच सकेगा? अगर असाम्यवादी और वैषम्यवादी राष्ट्रोंकी मददसे विजय भी हो जाय, तो भी साम्यवाद नहीं रह सकता। पराजय होतो बिल्कुल ही नहीं रह सकता। जो रूसमें सगव नहीं है—समार-

में वही मभव नहीं है—यह हिंदुस्तानमें कैसे हो जायगा ? हिंसा जनताकी शक्ति ही नहीं है । हम जनतामें तेज निर्माण करें ।

हमने साम्यवादका सार— गरीबोंकी उन्नति करनेके लिए, उन्हें अपना उद्धार अपने तई करनेको समर्थ बनानेकी आस्था—ग्रहण किया । नि सार वस्तु त्याग दी । नाजीवादका संदेश—पूर्वपरंपरासे अनुसंधानका गुण भी ग्रहण किया । लेकिन हमारे अभिमानको 'अभिमान' शब्द ही लागू नहीं है । इतना बह व्यापक है । जो राष्ट्र एकरंगी है, उनका देशाभिमान सक्चित होता है । हिंदुस्तानकी परंपरा मिश्रित और व्यापक है । व्यापक भारतकी, इस महामानव-ममुद्रकी, मिश्रित परंपराका अभिमान सक्चित हो ही नहीं सकता । वह निष्पलक है । इस प्रकार व्यापक भारतका अभिमान और गरीब लोगोंकी शक्ति प्रकट करना—ये दो गुण दो वादोंमें लेनेवाला यह तीमरावाद मैंने यथामभव तटस्थतासे तुम्हें बतलाया ।

यथामभव' बहनेका कारण यह है एक अर्थमें मैंभी पक्षपाती हू । मैं उस वादको मानता हू । वह मेरा जीवनम दाखिल हागया है । फिर भी, मैं उसे जितनी तटस्थतासे रख सका, उतनी तटस्थतासे मैंने आपके सामने रखा है । मेरा पहला सूत्र याद रहे । मैं कहता हू, इसलिए या गांधी बहते हैं इसलिए उसे न स्वीकारिये । व्यापक बुद्धि और तटस्थ युक्तिसे विचार कीजिए ।

यह बतला चुका है कि हिंसा जनताकी शक्ति नहीं है । अब यह दिशानां बाकी है कि अहिंसा जनताकी शक्ति कैसे हो सकती है ? याने अहिंसाको सामाजिक रूप कैसे दिया जा सकता है ? एक-एक व्यक्तिकी विजयके उदाहरण हमारे यहाँ और ससारमें पाये जाते हैं । एकनाथ महाराज, ईसा, मुकरातने दृढ़ताकी सामर्थ्य प्रकट की है ।

प्रयोगकी प्रक्रिया ऐसी ही होती है । विज्ञानके क्षेत्रमें भी एक-एक व्यक्ति प्रयोगशालामें प्रयोग करता है । उसके निष्कर्ष होनेपर उस सिद्धांतका व्यापक प्रयोग अथवा सामाजिक विनियोग होता है । आपकी शक्तिना आविष्कार व्यक्तिगत प्रयोगमें हुआ है । चायकी बेटलीकी भाँपपरसे आविष्कार हुआ । तदुपगत समाजमें उसका विनियोग हुआ । यदि यह शोध

व्यक्तित्व ही सीमित रह जाती, तो बेकार साबित होती अहिंसा में व्यक्तिगत प्रयोग भी अकारण नहीं जाता। अहिंसानी व्यक्ति व्यक्तिगत होनेपर भी कार्य करती है; उसे सामाजिक रूप दिया जाय तो बहुत बड़ा कार्य करती है।

एक शका की जानी है 'क्या सारा समाज एवनाय, मुद्र या खीस्त बन सकता है ? यदि बन सकता, तो तुम्हारे सामने योजनाएँ ही पेश न करनी पड़ती। हम-तुम सामान्यजन उनके प्रयोगसे लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए उनके बराबर क्षमतिकी जरूरत नहीं है। गुरुत्वाकर्षणके शोधके लिए न्यूटनमें विशेष बुद्धि हानी चाहिए। लेकिन उस शक्तिसे काम लेनेके लिए मिस्त्रीमें उतनी बुद्धिकी जरूरत नहीं है। हिटलर भी अपने क्षेत्रमें अद्वितीय है। वह नए-नए शस्त्रोंका शोध करता है। लेकिन उसे जिस बुद्धिकी जरूरत होती है, वह उन अस्त्र-शस्त्रोंका बरतनेवाले सिपाहीको नहीं होती।

प्रथम शोध करनेवालोंको अद्भुत और अलौकिक होना ही चाहिए। लेकिन सामाजिक प्रयोगोंके लिए हरएकमें अलौकिक क्षमतिकी जरूरत नहीं है। गार्धीको अलौकिक, अद्वितीय क्षमतिकी आवश्यकता है, अन्यथा वे आविष्कार नहीं कर सकते। लेकिन उस क्षमतिसे सामाजिक प्रयोगके लिए अलौकिक सामर्थ्यकी आवश्यकता नहीं है।

गुण्य-गुणकका उदाहरण लीजिए। तकली बिल्कुल छाटी-सी है। उसपर चालीस ही तार बत सकते हैं। लेकिन अगर उसे चालीस करोड़ हाथ चलाने लग, तो चालीस करोड़ गुने चालीस तार होंगे। अहिंसा भी ऐसी है। तकलीकी तरह वह सीधी-सादी, सुविधाजनक और छोटी-सी है। उसे बूढ़े, बच्चे, स्त्रियाँ सब चला सकते हैं। मिलके लिए होंसंपावरकी जरूरत होती है। तकलीके लिए नहीं। एक ईसाको जितनी शक्तिकी जरूरत होती है, उतनी सामाजिक प्रयोगके लिए नहीं होती। आइस्ट अहिंसाके प्रयोगकी मिला और हम चालीस करोड़ लोग अहिंसाके प्रयोगकी तकलियाँ हैं। हम एक-एक तोला अहिंसक शक्ति प्राप्त करें, तो भी वह समाजके लिए जरूरत ईसाकी अहिंसानी अपेक्षा अधिक उपयोगी ठहरेगी। खेतमें एक

ही जगह मनो खाद डालनेसे काम नहीं चलता। अगर एच-एच ही खाद सारे खेतमें बिखेर दिया जाय और वह जमीनमें गले, तो ज्यादा उपयोगी साबित होता है। हम भी अगर थोड़ी-थोड़ी अहिंसक शक्ति कमाएँ, तो हिमालयसे भी बुलंद कार्य होगा, जो ईसाकी मर्नी अहिंसाकी अपेक्षा अधिक प्रभावोत्पादक होगा।^१

सर्बोदय : फरवरी, १९४२

: १३ :

गो-सेवाका रहस्य

आज आपके सामने मैं जो थोड़ा-सा जिक्र करना चाहता हूँ, उसकी प्रस्तावनामें कुछ कहनेकी जरूरत मानता हूँ। कल हम लोगोंकी जो सभा हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि आप लोग मुझे अच्छा बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ जगली जानवर हूँ। इसीलिए अगर आपको कुछ असम्यक्ता मेरे वर्तव्यमें दिखाई पड़े तो उसे बरदाश्त करना होगा। वैसे भी मेरा जन्म जगलमें हुआ, और जिसे आधुनिक शिक्षण कहते हैं, वह मुझे मिला न मिला, इतनेमें मुझे उपनिषद् पढ़नेकी इच्छा हुई। आपमेंसे कुछ लोग जानते ही होंगे कि उपनिषद् एक जगली साहित्य है। उसको संस्कृत भाषामें 'आरण्यक' कहते हैं। उसका हिंदीमें सीधा तर्जुमा 'जगली साहित्य' ही होगा। उसमें ईश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए दो लक्षण बतलाए हैं—'अवाकी अनादर'। यानी वह न बोलता है और न किसी चीजकी परवाह करता है। मेरे स्वभावमें भी यह बात आ गई। और ऐसी छोटी-मोटी कई बातें हो सकती हैं, जिनकी कि मैं परवाह करता हूँ या नहीं करता, उसका भी पता मुझे नहीं रहेगा। कृपया उनको आप सह लेंगे।

^१ यर्थात् 'जीवन-समीक्षक मंडल' में (२२ दिसंबर, १९४१ को) दिया गया भाषण।

दूसरी बात, जो उसीका हिस्सा है, मुझे यह कहनी थी कि मेरी मातृ-भाषा मराठी है, और मराठी भाषामें यद्यपि अद्भुत सामर्थ्य भरी हुई है, तो भी एक चीजकी कमी है। वह यह कि जिसको दरबारीपन या गम्यता कहते हैं—जो उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी भाषामें है—वह मराठीमें मौजूद नहीं है। हम हजार कोशिश करे तो भी 'आप आइएगा, बैठिएगा' का तर्जुमा मराठीमें ठीक-ठीक कर नहीं सकते। इसलिए इस दृष्टिसे जो कुछ कमियां मुझमें रह गई हों, उन्हें आपको बरदाश्त करना होगा।

इसके बाद प्रस्तावनामें एक बात और मुझे कहनी होगी। मुझे सूचित किया गया था कि मैं अपना व्याख्यान लिखकर दे दू। शायद यह सन्यताका ही एक रिवाज है। लेकिन वह मैं नहीं कर सका; क्योंकि अक्सर लोगोंको देखे बिना मुझे कुछ सूझता ही नहीं, यह तो हमेशाकी बात हुई। लेकिन इस वक्त एक खास वजह यह भी थी कि यहापर बापूका व्याख्यान होनेवाला था। मैंने सोचा कि उनका व्याख्यान मैं मुनूगा और उसके प्रकाशम धौलूंगा, यानी उन बातोंको दुहराऊंगा, जिनका उन्होंने विस्तार किया होगा; और उन्होंने जो बातें नहीं कही होगी, उन्हें मैं कहूंगा। यह सोचकर मैंने अपना भाषण लिखकर नहीं भेजा और अब वह व्याख्यान जबानी ही हो रहा है। अगर इस चीजके लिए क्षमा मागनेकी जरूरत मानी जाती हो तो वह मैं मांग लेता हूँ।

पहले तो मैं नामसे ही शुरू करूंगा। क्योंकि नामकी महिमा सभी जानते हैं। हमारे सघका नाम 'गो-सेवा-संघ' है। उनको सुनते ही सहज सवाल होता है, कि "क्या आपने कभी 'गो-रक्षा' शब्द सुना है? उसे जानते हुए भी 'गो-सेवा' शब्द आपने रखा है, या याही बे-सोचे-समझे या अनजानम गो-सेवा नाम रख दिया है?"—इसका जवाब देना जरूरी है।

संस्कृतम 'गो-मेवा' शब्द हमका शायद ही मिलेगा। वहा 'गो-रक्षा' शब्दका प्रयोग है। इसलिए हम सब लोग वह शब्द जानते हैं। लेकिन जानकर भी हेतुपूर्वक, उसको छोड़ा है और 'गो-सेवा' शब्द अधिक नम्र समझकर चुन लिया है। यानी हम अपनेमें गो-रक्षाकी सामर्थ्य नहीं पाते, इसलिए

गा-मवाम सताप मान लिया है। अर्थात् दयाभावम, हमस जितनी हा सकेगी, उतनी हम गायकी सेवा करग और भगवानकी कृपामे जब हममे ताकत आ जायगी, तब फिर हम गा रक्षा करगे।

लकिन, जब हम गो-सेवा-सध कहते है, ता यह पूछा जायगा कि "आप राग गायकी क्या सेवा करना चाहते है ?" अगर आप गायका दूध और घी बढ़ाना चाहते है, और अच्छे बैल पैदा करना चाहते है, तो उसमे कौन-सी गा सेवा है ? उसम ता आप लोग अपनी खुदकी ही सेवा करना चाहते है। अग्रज लागान पण्डित्व सबिस' मब्द निवाला है वैसी ही आपकी यह 'गो सेवा' हुई—ऐसा आशेष हो सक्ता है। उसवे जबाबम कुछ कहना ठीक होगा।

हम लोग अपनी मर्यादा समझने नहीं। इसीलिए यह सवाल उठ सक्ता है। सेवा और उपयोग के बीच कोई आवश्यक विरोध नहीं है, यह समझनेकी जरूरत है। हम जिस प्राणीका उपयोग नहीं करते, उसकी सेवा करनेकी ताकत हमम नहीं होती, यह हमारी मर्यादा है। उसम स्वार्थका कोई मुदा नहीं है। एक-दूसरेकी सेवा करना यही एक रास्ता हमारे लिए ईश्वरने खुला रक्खा है। नहीं तो, जैसा कि बापूने बताया, पिंजरापोलोम जो होता है, वही सारे समाजमें होता रहगा। आज भी हम यही हाल देखते है। पक्षीका खिलाते है और आदमीको भूखा रखते ह। इस तरह दया या सेवा तो नहीं होगी, बल्कि निंदयता या असेवा होगी।

ईश्वरके अनंत गुण है, उनमसे हम अनेक गुणाका अनुकरण करना है। लेकिन ईश्वरका जो विशेष गुण है, उसका अगर हम अनुकरण करगे, तो वह अहंकार हो। ईश्वरके और सब गुणाका अनुकरण शक्य है, परंतु उसके विशेष गुणा, यानी उसके ऐश्वर्यका, अनुकरण शक्य नहीं। वह सृष्टिका पात्रन करता है और महार भी करता है। इसम हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। बहुत लोग तो चींटियोंके लिए शककर डाल दगे। चींटिया वहा इबट्टी हो जायगी और अगर सयोगसे वहापर एकाध बैल आजाय, ता उसके पैरवे नीच वे खतम हो जायगी। जब ऐसी बात होगी, तो उसकी जिम्मेदारी में कैसे उठाऊगा ? मे तो कह दूंग कि यह ता ईश्वरकी करतूत ह।

यज्ञा मुझे एन घटना याद आती है। एक थी बुद्धिया। उसके एक बेटा था। बेटा उमर में मानता नहीं था। इसलिए वह बहुत दुखी रहती थी। जब उसके पास मैं पहुँचा, तो वह कहने लगी, "मैंने इसको पाला पोसा; लेकिन यह मेरी गुनता ही नहीं।"

मैंने उससे पूछा, "तेरे क्या यह अकेला ही लड़का है?"

उसने कहा, "हाँ, तीन-चार और थे, वे सब मर गये।"

तब मैंने अपने जगली ढगसे सीधा सवाल पूछा, "भाजी, तुमने अपने तीन-चार लड़कोंको क्यों मार डाला?"

आप समझ सकते हैं कि मेरे इस जगली सवालसे उसके दिलपर कितनी चोट लगी होगी। थोड़ी देरके लिए वह सहम गई और बादमें कहने लगी, "मैं क्या करूँ? भगवानने चाहा तो हुआ।" तब मैं उससे पूछता हूँ, "अगर तुम्हारे तीन लड़कोंको भगवानने मार डाला है, तो तुम्हारा यह जो चींथा बेटा है, उसको पाला-पोसा किसने? पाला-पोसा तो तुमने और मार डाला भगवानने, यह कैसे हो सकता है? या तो दोनों जिम्मेदारियाँ उठाओ या दोनोंको छोड़ दो।"

जिस प्राणीका हमें उपयोग नहीं है उसकी सेवा हमसे नहीं हो सकती। गो-सेवाका दास्ता भीधा है। गायका हमें ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग तो है ही। यह करनेकी कोशिश करेंगे और उसके साथ-साथ उसकी सेवा, अधिक-से-अधिक जितनी हो सकती है, करेंगे, जैसेकि हम अपने बच्चोंकी सेवा करते हैं। यही इसका सीधा अर्थ होता है।

गो-सेवाका प्रथम पाठ हमें वैदिक ऋषि-मुनियोने सिताया और समझाया है। कुछ लोगोंका कहना है कि गो-सेवाका पाठ पढ़ाकर ऋषियोने हममें अनुचित पूजाके भाव पैदा किये हैं। ऐसी पशु-पूजा वैज्ञानिक नहीं है। वस्तु-स्मिति ऐसी नहीं है। जिस तरह हम उपयोगकी दृष्टिसे विचार करते हैं, उसी तरह सीधे उपयोगकी दृष्टिसे ऋषि-मुनियोने भी विचार किया। उनी दृष्टिसे उन्होंने बतलाया है कि हिंदुस्तानके लिए गो-सेवा सुफीद है। इसलिए वही धर्म हो सकता है। तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम

गायका जितना हो सकता हो उतना उपयोग करे। वैदिक वचन है—

सहस्रधारा पयसा मही गोः ।

ऐसी गाय जिससे कि हजार धाराएँ रोज पैदा होती हों। आप समझ सकते हैं कि दूधकी एक धारा कितनी होती है। हिसाब करनेपर मालूम होगा कि वैदिक गायका दूध चालीस-पचास रत्न होता था। इसपरसे आप समझ लेंगे कि उनकी मशा क्या थी और गायोंसे क्या अपेक्षा रखते थे। आजकल गायका दूध नहीं मिलता, ऐसी शिकायत आती है। वैदिक ऋषियोंने गो-सेवाकी दिशा भी बतलाई है।

अक्सर सुना जाता है कि दूध तो गायोंसे ज्यों-ज्यों मिल सकता है, परन्तु घीके लिए तो भैंसकी ही शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे प्राचीन वैदिक ऋषि यह नहीं मानते। वे कहते हैं—

यूय गावो मेदयथा कृश चित् ।

हे गायो, जिसका शरीर (स्नेहके अभावसे) सूख गया हो, उसे तुम अपने मेदसे भर देती हो। 'यथा मेदयथा यानी मेदती हा' का इस्तेमाल किया गया है। मेद कहते हैं चरबीको, स्नेहको, जिसे हम 'फैट' कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दुबले पतलेका मोटा-ताजा बनाने लायक चरबी गायके दूधमें पर्याप्त मात्राम होनी चाहिए और अगर आज गायके दूधमें घीकी मात्रा कम मालूम होती है, तो उसे बढ़ाना हमारा काम है। वह कमर गायमें नहीं, बल्कि हमारी कोशिशमें है।

उसीकी पुष्टिमें उन्होंने गायका वर्णन या किया है—

अथीर चित् कृणुया सुप्रतीकम् ।

जो शरीर अ-थीर है, उसे गाय थीर बनाती है। 'थीर' का अर्थ शोभन है और 'अथीर' का अर्थ 'शोभाहीन'। 'अथीर' से ही 'अस्लील' शब्द बना है। इसपरसे आप समझ लेंगे कि हमको गो-सेवाका पहला पाठ वैदिक ऋषियोंने पढ़ाया है, उसके विकासकी दिशा भी बतला दी है और वह दिशा अनुचित

पूजाभावकी नहीं, बल्कि शुद्ध वैज्ञानिकताकी है। यानी परम उपयोगिता की है।

मेवाने मतलब उपयोगहीन सेवा नहीं है। उपयोगके साथ-साथ उपयोगी जानवरकी यथासंभव अधिक-से-अधिक सेवा करना ही उसका अर्थ है। उसका भाव यह है कि उपयोगी जानवरका हमें अधिक-अधिक उपयोगी बनाना है और इसी तरह हम उसकी अधिक-से-अधिक सेवा कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने बाल-बच्चोंके विषयमें करते हैं। इस तरह हमारे लिए सेवाका उपयोगके साथ नित्य संबंध है। अब मैं जरा और आगे बढ़ूँगा। जैसे हम उपयोगहीन सेवा नहीं कर सकते, वैसे ही सेवाहीन उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। गो-सेवा-मयके नाममें 'सेवा' शब्द का यही अर्थ है। यानी हम बगैर सेवाके लाभ नहीं उठाएँगे। यह आज भी होता है। हम डोरोकी सेवा कुछ-न-कुछ तो करते ही हैं। लेकिन शारीरिक दृष्टिसे जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते। क्योंकि वास्तवीय दृष्टि हमारे पास नहीं है, विशेषज्ञोंसे इस काममें हम सहायता जरूर लेंगे। लेकिन हम सब काम उनपर नहीं छोड़ना चाहिए हमें गायकी प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिए। जब ऐसा होगा, तब उसमेंसे गो-सेवाका घोटान्मूल्य हमारे हाथ आ जायगा।

पवनाराम हमारे आश्रमके एक भाई, नामदेवने, दो-चार पायें पाली हैं। बाजारके लिए उसे एक दिन सेलू जाना पड़ा। नामको नामदेव वापस लौटा और गाय बुढ़नेके लिए बैठा, तो गायने दूध नहीं दिया। उसने काफी कोशिश की। तब उसने पूछा, "आज गायकी क्या हो गया है?" जवाब मिला, "कुछ तो नहीं। पता मही दूध क्यों नहीं देती? बछड़ा भी तो बधा हुआ था। इसलिए वह भी दूध नहीं पी सका होगा।" निदान नामदेवने पूछा, "किसीने उसे मारा-पीटा तो नहीं?" एक भाईने कहा, "हा मारा तो था।" नामदेवने कहा, "बस तो वह इमीलिए दूध नहीं देती।" फिर नामदेव गायके पास पहुँचा, उसके शरीरपर हाथ फेरा, उसे पुचकारा। तब गाय कुछ देरके बाद दूध देनेके लिए तैयार हो गई। यह किस्सा इसलिए कहा कि हमें समझना चाहिए कि जब हम नामदेवकी तरह गोसेवा करेंगे, तो उसीमेंसे

इसमें लक्ष्य है। हिंदुस्तानकी भूमिवाँ और गावोंकी जो हालत है, उसे देखिए। सम्भवतः बिना साधके यह काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। शायद जगह-जगह इसे सघका स्वरूप देकर ही यह काम करना होगा। गो-मेवा 'सघ' शब्दसे इस तरहका भाव दोहन करके अगर हम निकालेंगे, तो उसमें एक गुण और मिल जायगा। गो-मेवा कार्यमें साधेदारी या साधिक प्रयत्नकी जितनी जरूरत है, उतनी और किसी कार्यमें शायद ही हो। हिंदुस्तानकी आजकी हालतमें हरएक किसान अपने-अपने घरमें गाय पाले, शास्त्रीय दृष्टिमें उसकी हिफाजत करे, यह बात मुश्किल मालूम होती है। इसीलिए गावोंमें साधिक रचना करनी पड़ेगी। यह एक विशेष अर्थ 'गो-मेवा-सघ' शब्दसे निकल सकता है।

अब मैं और भी आगे बढ़ता हूँ। गो-मेवा-सघके कार्यका आरम्भ प्रतिज्ञाने होता है। अभिप्राय यह है कि अगर हम गायके ही दूध-घीका सेवन करेंगे, तो उसकी सेवा करनेकी इच्छा पैदा होगी। इसलिए आरम्भमें गायके ही दूध-घीके सेवनकी प्रतिज्ञा रखनी पड़ेगी। कई लोग पूछते हैं, "प्रतिज्ञाकी क्या जरूरत है? बिना प्रतिज्ञाके काम नहीं हो सकेगा।" उत्तरमें मैं अपना अनुभव बता दूँ। मैंने देखा है कि जिस प्रयत्नका आरम्भ सक्लपसे होता है वह जैसे फलता है, वैसे केवल मशाका प्रयत्न नहीं फलता। कोई महान कार्य सक्लपके बिना नहीं होता। अगर सक्लपसे आरम्भ करते हैं, तो आधेन अधिक कार्य वहीं हो जाता है। प्रतिज्ञा सिर्फ यही नहीं है कि घी-दूध खायेंगे या नहीं खायेंगे। गायके दूध घीकी पैदाइश बढ़ानकी कोशिश करेंगे, यही प्रतिज्ञाका मतलब है।

प्रतिज्ञा लेनेमें अक्सर यह आपत्ति उठाई जाती है कि हम दूसराके घर ऐसे नियम लेकर जायेंगे तो उनकी तकलीफ होगी। इसीलिए इसका जवाब आपूने अपनी अहिंसाकी भाषामें दिया है। मैं अपनी 'अनादर' की भाषामें बताना चाहता हूँ। इतना तकल्लुफ हम क्यों रखना चाहिए। सूर्यको हम उसकी निरर्णसे जानते हैं। वह जहाँ जाता है, अपनी विरण साथ ले जाता है, चाहे वे किसीको ताप दे, या धाँझाद दे, वह हम माननी परवाह नहीं

सेवा करते थे, उसको देखा। रास्तेमें ही वह भैंस व्यायी—पुत्र-जन्म हो गया। लेकिन उस आदमीको उस पुत्रजन्मसे बड़ी भुभलाहट हुई। उसने सोचा, यह पुत्र कैसा? यह तो एक बला आगई। मनुष्यको तो पुत्र-जन्मसे आनंद होता है; लेकिन भैंसके पुत्रको वह सहन नहीं करता। उसने उस पुत्रको वहीं छोड़ दिया और भैंसको लेजाकर बघाजि बाजारमें बेच दिया और जो-कुछ पैसा मिला वह लेकर अपने घर चलना बना, बेचारा भैंस-पुत्र वहीं पड़ा रहा। मनोहरजी बेचारे दयालु ठहरे। फिरमें पड़े कि भव इसका क्या किया जाय? जिस खेतमें वह रहते थे उस खेतके मालिकके पास गये और उससे कहा, “भैया, इसको सभालोगे?” मालिकने कहा, “यह क्या बला आगई? मैं उसको कैसे रखूँ? आखिर उसका उपयोग ही क्या है? मैं उसकी परवरिश क्यों करूँ? उसको आखिर दशहरेके दिन बल्ल होनेके लिए ही बेचना होगा। इसके सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है।”

मैंने यह एक नित्यकी घटना आपके सामने रखी। तो, सबसे पहले बेचारा भैंसा मरता है। फिर उसके बाद गाय मरती है। उसके पदचात भैंस मरती है और सबसे आखिरमें बैल। बैल सबसे उपयोगी है और इसीलिए उसकी हिफाजत करनेकी विशेष कोशिश की जाती है। लोग निमी-न-किसी तरह उसको सिलासे रहते हैं और उसे जिलानेकी कोशिश करते हैं। यह तो हुई उपयोगिताकी बात। बैल इन सब जानवरोंमें सबसे ज्यादा उपयोगी तो साबित हुआ। लेकिन मवाल यह है कि गायकी सेवाके बिना अच्छे बैल कहासे आयगे? हिंदुस्तानका आदमी बैल तो चाहता है, लेकिन गायकी सेवा करना नहीं चाहता। वह उसे धार्मिक दृष्टिसे पूजनेका स्वाग रचता है। दूधके लिए तो भैंसकी ही बद्ध करता है। हिंदुस्तानके लोगोंकी यह मथा है कि उनकी माता ना रहे भैंस और बाघ हो बैल। यह योजना तो ठीक है; लेकिन वह भगवानको मजूर नहीं है। इसलिए यह मामला बहुत टेढ़ा हो गया है। भैंस और गाय दोनोंका पालन हिंदुस्तानके लिए आज बड़ी मुश्किल बात हो गई है।

लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि गो-सेवामें गायकी ही सेवाको

महत्व देना पड़ता है। बापूने कहा कि अगर हम गायको बचा लगे, तो भैंसका भी मामला तय हो जायगा। इसका पूर्ण दर्शन तो अभी मुझे भी नहीं हुआ है और शायद उसकी कभी जरूरत भी नहीं है।

गाय और भैंसको एक-दूसरेकी विरोधी माननेकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो गो-मेवासे आरंभ कर देना है और वही हो भी सक्ता है। हमें समझना चाहिए कि आज हम दरअसल भैंसकी सेवा भी नहीं करते। आज हम जो भैंसकी सेवा करते हैं, वह दरअसल न तो गोसेवा है और न भैंसकी सेवा ही है। हम उसमें केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। हम भैंसका केवल सेवाहीन उपयोग करते हैं। जिस प्रकार उपयोग-हीन सेवा हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेवा-हीन उपयोग भी हम नहीं करना है।

जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज भैंसकी हर तरहसे उपेक्षा की जाती है। यस्तुस्थिति यह है कि हिंदुस्तानके कुछ भागों में भैंसका उपयोग भले ही किया जाता हो, लेकिन साधारणतः हिंदुस्तानकी गरम हवा में भैंस ज्यादा उपयोगी नहीं हो सक्ता, भैंसका हम केवल लाभसे पालन कर रहे हैं। नागपुर-बरार में गर्मियों में गर्मीका मान एबसी पंद्रह अक्ष तक चला जाता है। खासकर उन दिनों में भैंसको पानी जरूर चाहिए। मगर यहाँ तो पानीकी कमी है। पानीके बिना भैंसको बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि भैंस पूरी तरह जमीनवा जानवर नहीं है। वह आधा जमीनवा और आधा पानीवा प्राणी है। गाय तो पूरी तरह थलचर है। और अक्सर देखा जाता है कि जो पानीवाला जानवर हो, उसके शरीर में भगवानने चरबीकी अधिकता रखी है, क्योंकि ठंड और पानीसे बचनेके लिए उसकी उसे जरूरत होती है। मछलीके शरीर में स्नेह भरा हुआ रहता है। पानीके बाहर निवाल्ते ही वह सूखने तापसे जल जाती है। बंसों की कुछ-कुछ हालत भैंसकी भी है। उसे धूप बरदाश्त नहीं होती। इसीलिए लोग गर्मीके दिनों में उसकी पीठपर लेप करते हैं, ताकि कुछ ठंडक रहे। वे जानते हैं कि इस जानवरको उस समय कितनी तकलीफ होती है। देहातोम जाकर आप लोगोंसे पूछेंगे कि आपके गावमें कितनी भैंस और कितने पांडे हैं, तो वे कहेंगे कि भैंस है करीब सौ-डेढ़सौ और पांडे हैं

कुल दस, या बहुत तो बीस। अगर हम उनसे पूछेंगे कि इन इनी-गुधों या नर-गादाओंकी मर्यादे इतनी विषमता क्यों है? तो हमारे देहातीके लोग जवाब देगे, 'क्या करे? भगवानकी करतूत ही ऐसी है कि भैंसा ज्यादा दिन जीता ही नहीं'। आखिर यही भी भगवानकी करतूत आ ही गई! यह हमारे बुद्धिनाशका लक्षण है। हम उसकी तकलीफका ध्यान न करते हुए भैंसका उपयोग करते हैं, कि भैंसे जिंदा ही नहीं रहते और नहीं रहेंगे। मतलब, हम भैंसकी सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें हम सिर्फ भैंसका उपयोग ही करते हैं। बाकी उसकी सेवा कुछ भी नहीं करते। इसलिए आपन्नी ममभमें प्रागया होगा कि सेवा-सघकी स्थापना हम किसलिए करते हैं।

जब लोग पूछते हैं, "हिंदुस्तान एक कृषि-प्रधान देश है, इसलिए खेतीके वास्ते बैल चाहिए और बैल चाहिए तो गाय भी चाहिए, इत्यादि विचार-धर्मी तो ठीक है; मगर क्या हिंदुस्तानका यही एक अर्थशास्त्र हो सकता है? क्या दूसरा कोई अर्थशास्त्र ही नहीं हो सकता? समय आनेपर हम खेतीका काम ट्रैक्टरसे क्यों न करे?"

उमके जवाबमें मैं यह पूछता हूँ कि ट्रैक्टर चलायेंगे तो बैलका क्या होगा? जवाब मिलता है, "बैलको हिंदुस्तानके लोग खा जाय। हिंदुस्तानके लोग दूसरे कई जानवरोंका मांस बराबर खाते हैं; उसी तरह बैलका मांस भी खा सकते हैं। यह रास्ता क्यों न अपना लिया जाय?" इस तरह जब बैलको खा जानेकी व्यवस्था होगी, तभी ट्रैक्टर द्वारा जमीन जोतनेकी योजना हो सकती है। कहा जाता है कि बैलोंको अगर हिंदू नहीं खायेंगे, तो गैर-हिंदू खायेंगे। आज भी हिंदू गायको बेचते ही हैं। खुद तो बसाईसे पंसा लेते हैं और गो-हत्याका पाप उसे दे देते हैं। ऐसी सुंदर आर्थिक व्यवस्था उन्होंने अपने लिए बना ली है। वह कहता है कि अगर मैं बसाईको गाय मुफ्तमें देता, तो गो-हत्याके पापका भारी होता। लेकिन मैं तो उसे बेच देता हूँ—इसलिए पापका हिस्सेदार नहीं बनता, उस व्यवस्थाको आगे बढ़ायेंगे, तो सब ठीक हो जायगा। हम भैंससे दूध लेंगे, बैलोंको खा जायेंगे और यंत्रोंके द्वारा खेती करेंगे—इस तरह तीनोंका नबाल हल हो जायगा।

इसने जवाबमें मैं आप लोगोंको यह समझाना चाहता हूँ कि बैलोंको क्यों नहीं खाना चाहिए ? पूर्वपक्षकी दलील यह है कि कुछ प्रेज्युडिस्ड लोग यानी पूर्वग्रह दूषित लोग बैलोंको भले ही न खायें; लेकिन बाकीके तो खायगे और हम याने द्वारा भोजन में खेती करेंगे। इस विषयमें हमारे विचार ग्राफ होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की घाजकी जो हालत है और भागे उसकी जो हालत होने वाली है, उस हालतमें अगर हम मांसका प्रचार करेंगे और यत्रसे खेती करेंगे, तो हिंदुस्तान और हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। यह ममभनेकी जरूरत है। हिंदुस्तानके लोग भी अगर गाय-बैल खाने लगेंगे, तो कितने प्राणियोंकी जरूरत होगी ? उसने बैलोंकी पैदाइश हम यहां नहीं कर सकेंगे। सिर्फ मांस या गोشت खानेका ढांग तो नहीं करना है। मांस अगर खाना है तो वह हमारे भाजनका नियमित हिस्सा होना चाहिए। तभी तो उससे अपेक्षित लाभ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि लोग खा सके इसने बैल पैदा नहीं हो सकेंगे। अगर हम इस तरह करने लगे और खेती ट्रैक्टरके द्वारा होने लगी, तो ट्रैक्टरका खर्च बढ़ेगा और गोشت भी पूरा नहीं पड़ेगा और आखिरमें गाय और बैलका घडा ही नष्ट हो जायगा और उससे राय मनुष्य भी।

यूरोप और अमेरिकाकी क्या स्थिति है ? दक्षिण अमेरिकाके अर्जेंटीनाके बदरगाह व्युनांस-आयरिसमें रोज करीब-करीब दस हजार बैल बटते हैं और वहांमें गोشتके पीछे दूर-दूरके देशोंको भेजे जाते हैं। अब तो यह व्यवस्था यूरोपके कामकी नहीं रही। लेकिन वैसे भी अगर यह सिलसिला जारी रहा तो भागे चलकर लोगोंको गोشت मिलना कठिन हो जायगा, इसलिए यूरोपके डॉक्टरोंने अब यह शोध की है और बहुत सोच विचारकर निर्णय किया है—मभव है उसमें मतभेद होगा क्योंकि डॉक्टरोंमें मतभेद तो हुआ ही करता है—कि गोشتके मुकाबलेमें दूधमें गुण अधिक हैं। यह शोध हमारे वैद्यों और हकीमोंने बहुत पहले किया है। मैं मानता हूँ कि आज यूरोपके लोग जिस तरह मांसाहार करते हैं उसी तरह हिंदुस्तानके लोग भी पुराने जमानेमें मांसाहार करते थे। आखिर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि

अगर हम मासके बजाय दूधका व्यवहार करेंगे, तो हम भी जिंदा रहेंगे और जानवर भी जिंदा रहेंगे। इसलिए ट्रैक्टरका उपयोग हमारा सवाल हल नहीं कर सकता और हमें यह समझना चाहिए कि गोशतके बजाय दूधपर भरोसा रखना सब तरहसे लाजिमी होगा।

मेरी यह भविष्यवाणी है कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जायगी, वैसे-वैसे दुग्धधामरमे गोशतकी महिमा कम होगी और दूधकी बढ़ेगी। पूछा जाता है कि 'आखिर दूध भी तो प्राणिजन्य वस्तु है?' हाँ है तो सही, 'किर दूधको पवित्र क्यों माना गया?' उसका जवाब अभी मैंने जो कुछ कहा उसीमे मिल सकता है। जैसाकि अभी मैंने कहा, एक समय था जब कि हिंदुस्तानमे मासाहार ही चलता था। उस वकत उसमेंसे बचनेके लिए क्या किया जाय, यह सवाल उत्पन्न हुआ। योगियों और वैद्योने जब लोगोके सामने गायके दूध की महिमा रखी, तबसे दूध ऐसी चीज हो गई जिसने लोगो को मासाहारमे छुड़ाया। इसलिए दूध पवित्र माना गया। इसके सत्रुत धांपको वेदोमे मिल सकते हैं। ऋग्वेदमे यह वचन

गोभिष्टरेम अमति दुरेवा,

यवेन क्षुप पुण्ड्रत बिज्याम्।

पाया जाता है। इग मनका अर्थ मैंने इस तरह किया है—“भूखको तो हम अन्नके द्वारा मिटा सकते हैं। लेकिन 'दूरेवा अमति' का यानी दुर्भाग्यमे ले जानेवाली अबुद्धिका अर्थात् गोशतकी तरफ ले जानेवाली अबुद्धिका, गायके दूधके द्वारा ही हम निवारण कर सकते हैं।” सब तरहकी अबुद्धि मिटानेके लिए और उसमेंसे जहर निकालनेके लिए गायका दूध हमारे काम आता है। इसीलिए गायका दूध पवित्र माना गया है। मतलब यह कि कुल मिलाकर यज्ञवादी जो ट्रैक्टरपर आधार रखनेकी बात कहते हैं, वह गलत है।

सर्वावयः मार्च, १९४२

‘गोसेवा संघके सम्मेलनके अवसरपर (१ फरवरी, १९४२ को) अभ्यस्तपदसे दिया गया भाषण।

: १४ :

जीवित मृत्यु

फल शामपा चार बजे महिलाश्रममें मेरा व्याख्यान था। उस व्याख्यानके लिए मैं यहा पहुँचा। बहन आ बैठी। मैं अपना व्याख्यान शुरू करनेवाला था कि इतनेमें मोटर आई। सदेस मिला कि जमनालालजी बीमार हैं। मुझे बुझाया है। जमनालालजी ऐसे गास बीमार तो थे ही नहीं, मदाकी भाँति वह दोपहरतक अपना काम करते रहे थे, इसलिए उनकी बीमारीकी गभीरता मैं न समझता। किंतु व्याख्यान छोड़कर मैं गांधी-चौक पहुँचा। गाडीसे उतरते ही दिलीप ऊपरसे नीचे आये। उनके चेहरेपर दुःख की छाया थी, परंतु फिर भी मैं पूरी कल्पना नहीं कर सका। स्वास्थ्यके बारेमें पूछनेपर उन्होंने कहा—“यह तो गये।”

ऐसी अनपेक्षित, दुःखदायी, चित्तको हिला देनेवाली खबर सुनकर मुझे क्या महगूस हुआ होगा यह आप समझ सकते हैं। खबर तो बलेशदायी थी, परंतु मुझ अपने भीतर एक आनंदका आभास हुआ। मनकी उसी अवस्थाम मैं उनके बमरसे गया। कहा जो लोग बैठे थे उन सबके चेहरेपर जब मैंने दुःख की छाया देखी तो मैंने महगूस किया कि घटना ऐसी ही हुई है जिसमें बइयाको दुःख हो सकता है। फिर भी मुझे मानना चाहिए कि मेरी आनंदकी भावनाम कमी नहीं हुई व अग्निदाहपर गीता व उपनिषदोंका पाठ करते समय आनंदकी उस भावनाकी सीमा नहीं रही।

मेरी यह अवस्था रातभर ऐसी ही रही। प्रातः उठनेपर जमनालालजीके चले जानेसे हम लोगोंकी जो क्षति हुई व हमपर जो जिम्मेदारी आ पड़ी उसकी भी पूरी कल्पना हुई। आगेका सब हाल आप समझ सकते हैं।

परंतु मेरी खुशीका कारण मुझ आपका जताना होगा। जलम मुझ मालूम हुआ था कि जमनालालजीने गो सवाके कामकी जिम्मेदारी ली है। मुझे सतोष हुआ था। यह कार्य जमनालालजीने उठाया, तो देशको तो इससे लाभ तो होगा ही, उनके चित्तको भी शांति मिलेगी, लेकिन उनके थके हुए शरीरके

लिए यह काम बहुत ज्यादा होगा, ऐसा मेरा खयाल था। जेलमें छूटनेपर उन्होंने इस नए कामके बारेमें मेरी राय पूछी। मैंने अपना सताप व्यक्त किया। उनकी आखोंमें आसू चमके। तबम आजतक इन दो महीनोंमें मैंने देखा कि वह खुश थे, उनके चित्तमें प्रसन्नता थी, इसलिए कि उन्हें एक पवित्र तथा आत्मोन्नतिमें महायत्ना देनेका कार्य मिला और जब वह चल बसे, तब उनकी भानसिख अवस्था जितनी अच्छी थी, उतनी उनके पिछले बीस वर्षोंमें कभी नहीं थी। पिछले बीस वर्षोंसे उन्हें सूक्ष्म आत्मनिरीक्षणकी भावत थी। परंतु मनकी जो उन्नत अवस्था वे अबतक प्राप्त न कर सके थे वह इन दो-तीन महीनोंमें उन्होंने यड़ी तेजीसे हासिल कर ली थी। अबकी बार ही मैं देख सका कि जमनालालजीके दिलमें देह-भावका अवशेष भी नहीं रहा था, केवल सेवा-ही-सेवा रही। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है? अंतिम समयपर सेवा करते रहनेपर मृत्युका प्राप्त होना कितने भाग्यकी बात है! इसलिए इस दुःखदायी घटनामें भी जो सुखदायी बात छिपी हुई है, वह आपके सामने रखनेकी मेरी इच्छा हुई। हम भी ऐसी मृत्युकी परमेश्वरसे याचना करनी चाहिए।

गुलमीबासने रागायणमें राम-बाली-सवाद दिया है। भगवान रामबा बाण लगनेपर बालीने रामको उलहना दिया। तब वह कहते हैं "ओ मेरे प्यारे बालक, मैंने तो तुझपर बाण नहीं, प्रेम बरसाया है। अगर तুম चाहो तो मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ।" बालीने उस समय जो जवाब दिया वह मननीय है। उसने कहा, "आज तो आपके दर्शन भी मिले और मृत्यु भी। आगे जब मृत्यु मिलेगी तब आपका दर्शन मिलेगा यह कौन बता सकता है? इसलिए मैं अभी मरना ही पसंद करता हूँ। जब आपके दर्शन हो रहे हैं तभी मृत्युका आलिंगन करना मैं अपना भाग्य समझता हूँ।" इतना कहकर बाली मुक्त होगये। उनकी आत्मा राममय हो गई। चित्तका शोधन करते-करते उच्च अवस्था प्राप्त करनी चाहिए और उमी हालतमें देह छोड़नी चाहिए। मेरा विश्वास है कि जमनालालजीको भी ऐसी ही मृत्यु प्राप्त हुई है। इसलिए यह दुःखी बात नहीं, सुखी और ईर्ष्याही बात है।

हम उनके अनेक गुणाका वर्णन कर सकते हैं। उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि सेवा करते समय वह अपनी मेवाका हिंसाव तो रखते ही थे, परंतु इस सेवाका मापन मुख्यतः अपने हृदयकी परीक्षा लेकर ही करते थे। उनका विश्वास था कि जिस मेवाका परिणाम चित्त शुद्धि के रूप में होता हो वही सेवा सच्ची है। जितनी मात्रा में यह परिणाम कम दिखाई देगा उतनी ही वह सेवा अधूरी व जिस सेवासे चित्त-शुद्धि बिल्कुल ही नहीं होती हो वह झूठी। वह हर प्रकारकी सेवाको चित्त शुद्धि की कसौटी पर कसा करते थे और चित्त-शुद्धि की कसौटी को ही वह सेवा की कसौटी मानते थे। मन की ऐसी पवित्र अवस्थाम जो जीव शरीर छोड़कर चला जाता है वह जाता ही नहीं बल्कि छाटा-सा शरीर त्यागकर समाज रूपी व्यापक देह में प्रवेश करता है। शरीर आत्मा के विकास के लिए है, परंतु जिनकी आत्मा महान् है उनके विकास के लिए मानव देह छोटा-सा पड़ता है। ऐसे समय वह महान् आत्माएं कभी कभी अपने दुबल शरीर को छोड़ जाती हैं व दहरहित अवस्थाम अधिक सेवा करती हैं। जमनालालजी की यही स्थिति है। आपके व हमारे शरीर में उन्होंने प्रवेश किया है ऐसा मैं तो मानता हूँ। इसका अमर हम सब पर होगा ही, परंतु हम अपने हृदय के द्वार खुले रखने चाहिए। एक छोटी-सी मिसाल उनकी पत्नी की मैं दूँ। वह एक सीधी मादी दबी है, विशेष पंडी लिखी भी तो नहीं है, परंतु जमनालालजी की मृत्यु ने उन्हें अपना जीवन सेवा कायम समर्पण करने की प्रेरणा दी। अपनी सारी निजी संपत्ति भी देना कायम ही लिए समर्पण करने का संकल्प उन्होंने लिया। जमनालालजी की मृत्यु का यह परिणाम हुआ। संदेह आत्मा जितना अगर नहीं कर पाती उतना या उससे जितना ही अधिक विदह (याना देह बिना) आत्मान किया। यह एक ऐसी ही मिसाल है। भविष्य में ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि महान् विभूतियाँ देह छाड़न पर ही अधिक बलवान् बनती हैं। सत्य कि उदाहरण हमारे सम्मुख हैं ही। उनके जीवनकाल में समाज ने उनका आदर करने के बजाय छल ही किया। देह जाने के बाद देह बिना रहकर ही वे लागे चित्त पर अधिक प्रभावशाली परिणाम अर्जित कर गये। ऐसे मतों में छोटा-सा

ही क्यों न हो जमनालालजीका महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए उन्होंने जिस प्रकार अपनी सारी ताकत लगाकर जो सेवा-कार्य किया, उससे भी अधिक व्यक्तियोगे वह कार्य आगे बढ़ाते रहनेकी प्रेरणा ईश-कृपासे हमें मिल सकती है। यह प्रेरणा ग्रहण करनेके लिए हमारे हृदय-द्वार खुले रहे, इतनी ही प्रार्थना परमात्मामें कर मैं अपनी श्रद्धाजलि समर्पण करता हूँ।^१

सर्वोदय : मार्च, १९४२

: १५ :

खादीका समग्र-दर्शन

जेलमें तटस्थ चिंतनके लिए थोड़ा-बहुत अवकाश मिल जाता है। इसलिए हमारे भादोलनके विषयमें और हिंदुस्तान तथा सत्सारकी नारी परिस्थितिके विषयमें बहुत-कुछ विचार हुआ, चर्चा भी हुई। कुछ मिलाकर परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई मालूम होती थी। ऐसे समय कौन-सा उपाय करने चाहिए, इसका चिंतन हम वहां करते थे। लेकिन हमारे जेलसे छूटनेके थोड़े ही दिन बाद जापान और अमेरिकाके लडार्डमें शामिल हो जानेसे परिस्थिति और भी बिगड़ गई। इसलिए जेलमें निम्ने हुए कुछ विचार अधूरे मालूम हुए और कुछ दृढ़ हुए। इस युद्धके विरोधमें हम प्रायः तीन कारण दिया करते थे। पहला कारण था युद्धकी हिंस्रता, दूसरा दोनों पक्षोंकी—चाहे वह न्यूनाधिक भले ही हों—मात्ताम्यवादी शृंङ्खा; और तीसरा यह कि हिंदुस्तानकी सम्मति नहीं ली गई। लेकिन जापान और अमेरिकाके मैदानमें युद्ध पटनेके बाद तो अब करीब-करीब सारा सत्सार ही युद्धमें शामिल हो गया है। अब यह युद्ध मनुष्यके हाथमें नहीं रहा, बरन् मनुष्य ही युद्धके आधीन हो गया है। इसलिए यह युद्ध स्वर या मूढ़ है। हमारे युद्धविरोधका यह और

^१ श्री जमनालाल बजाजके निधनपर हुई शोक-सभा में (१२ फरवरी, १९४२ को) दिया गया भाषण।

एक नया कारण है। वागुदेव कॉलेज (वर्धा) में भाषण देते हुए मैंने इसीपर जार दिया था।

लेकिन इस प्रकार ससारके सभी बड़े राष्ट्रोंके युद्धमें शरीक हो जानेमें, हिंदुस्तानकी, जा कि पहलेसे ही एक दरिद्र और विषम परिस्थितिमें ग्रस्त देश है, हालत और भी विषम होमई है। अंग्रेजी राजसे पहले हिंदुस्तान स्वावलंबी था। इतना ही नहीं, वह अपनी जरूरतें पूरी करके विदेशोंको भी थोड़ा-बहुत माल भेजा करता था। लेकिन आज तो पक्के मालके लिए हिंदुस्तान करीब करीब पूरी तरह परावलंबी होगया है। राष्ट्रीय रक्षाने साधन, युद्धविषयक भरजाम, वगैरामें जो परावलंबन है, उसकी बात मैं नहीं कहता। हालांकि अगर अहिंसाका रास्ता खुला न हो, तो राष्ट्रीय दृष्टिसे इस बातका विचार भी करना ही पड़ता है। लेकिन मैं तो सिर्फ जीवनोपयोगी नित्य आवश्यकताओंकी ही बात कह रहा हूँ। ये चीजें आज हिंदुस्तानमें नहीं बनती और फिलहाल ये बाहरसे कम आ सकेंगी। लड़नेवाले राष्ट्र युद्धोपयोगी सामग्री बनानेकी ही फित्रमें होंगे, उनके पास बाहर भेजनेके लिए बहुत कम माल रहेगा। और इसके बाद भी जो माल तैयार होगा, उसे दूसरे राष्ट्रोंतक न पहुंचने देनकी व्यवस्था शत्रुराष्ट्र अवश्य करेंगे। अमेरिकासे माल आन लग, तो जापान उसे डूबो देगा और जापानसे तो माल आ ही नहीं सकेगा। इस तरह अगर बाहरसे माल आना कम हो गया या बंद होगया, तो हिंदुस्तानका हाल बहुत ही बुरा होगा। पक्का माल यहां बनानेके विषयमें सरकार, अगर हेतुपूर्वक नहीं तो परिस्थितिके कारण उदासीन रहेगी। उसका सारा ध्यान लड़ाईपर केंद्रित है, इसलिए उरों दूसरी गंभीर योजनाएं नहीं सूझगी। गंभीरतासे जो-कुछ विचार होगा, वह केवल युद्धके विषयमें ही होगा। अगर सरकारकी यही वृत्ति रही कि हिंदुस्तानका जैसे-तैसे रक्षण—यानी उसे अंगरेजोंके बब्जेमें बनाये रखना—भर हमारा कर्तव्य है, तो कोई ताज्जुब नहीं।

ऐसी अवस्थामें हम कायकर्ताओंपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है। उस दिन दादा अर्धशिवारी मेंरे पास आये थे। उनमें मैंने अपनी इस

दशाका जिक्र किया था। उसके विषयमें उन्होंने 'सर्वोदय' में एक टिप्पणी लिखी है। यो लोगोपर यह इलजाम लगाया जाता था कि खादीकी बिजली काफी नहीं होगी, उसके लिए लोगोकी मिन्नते करनी पड़ती है। अब हमपर यह इलजाम आनेवाला है कि इस लड़ाईकी परिस्थितिमें लोगोकी भाग हम पूरी नहीं कर सकते। ऐसे मकटके समय अगर हम खादीके कामको तरक्की न दे सकें, तो खादीके भविष्यके लिए बहुत कम आशाएँ गुजाइश रहेगी।

आजूजीने 'खादी जगत' द्वारा हाल हीमें एक योजना पेश की है। उसमें उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि सरकार बेकारोको जितने उद्योग दे सकती है, उतने अवश्य दे, लेकिन सरकारकी शक्ति सतम होनेपर भी अगर भूख बाकी रह जाय, तो उतने भ्रममें खादीको प्रोत्साहन देना सरकारका कर्तव्य है। किसी भी सरकारको खादीका यह कार्यक्षेत्र प्रायः मजूर करना पड़ेगा।

लेकिन इस योजनाका स्वरूप ऐसा है कि मानों जहाँ हम प्रवेश नहीं पा सकते, वहाँ धीरे-से अपनी पोटली रख देते हैं। हमारे घरपर बब्बा करनेवालेसे हम कहते हैं, "मैया, मकान तेरा ही सही। लेकिन तेरा यह लयाल गलत है कि मकान विल्कुल भर गया है। वह देखो, उस कोनेमें पोड़ी-भो जगह खाली है। मेरी यह पोटली वहाँ पड़ी रहने दो।" हमारा यह आक्रमण मनुष्यसे अपेक्षित न्यूनतम सद्गुणोपर होना है, इसलिए उसका परिणाम अवश्य होता ही है।

परन्तु इस प्रकारकी अवालम्बीकृत खादी खादीकी बुनियाद नहीं हो सकती। आज जिस तरह खादीका उत्पादन और बित्री हो रही है, वह भी उमरी बुनियाद नहीं है। खादीकी इमारतका वह एक भाग जरूर है। खादीकी अंतिम योजनामें भी उत्पत्ति-बित्रीका स्थान रहेगा, और आजसे नहीं अपेक्षित रहेगा। लेकिन वह खादीकी सम्पूर्ण योजनाका एक अंगमात्र है।

उसी तरह आज जगह-जगह जो वस्त्र-स्वावलम्बन जारी है उससे, यानी इस गावमें चार वस्त्र-स्वावलम्बी आदमी है, उस तहनालमें मो-दो-भो है, इस प्रकार दूसरे गावोंमें भी वस्त्र-स्वावलम्बन शुरू करने रहनेसे, भी हमारा मुख्य काम नहीं होता। यह तो चौराहोपर जगह-जगह म्युनिमिपैलिटीकी

वस्तिया लगानेके समान है। इन वस्तियोंका भी उपयोग तो है ही। उनके कारण चारो तरफका वातावरण प्रभावित रहेगा। लेकिन चौकसी वस्तिया घरके चिरागोंका काम नहीं देती। इसलिए यह इस तरह बिम्बरा हुआ वस्त्र-स्वावलंबन भी खादीका मुख्य कार्य नहीं है।

खादीकी नींव तो यह है कि जिमान जैसे अपने गंतमें अनाज उपजाता हुआ उसी तरह यह अपना पपड़ा अपने घरमें बनावे। चायद गुरुसे ही हम इस तरह काम न कर सकते। इसलिए हमने खादीका काम दूसरे ढंगमें गुरु किया। लेकिन वह भी अच्छा ही हुआ। इससे खादीकी गति मिली और लोगोंका थोड़ी-बहुत खादी हम दे सके।

लेकिन अब तो लोगोंकी खादीकी मांग बढ़ेगी। आजके तरीकेसे हम उसे पूरा नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थितिमें अगर हम लाचर होकर चुपचाप बैठे रहेगे, तो हम काफी समयमें जायेंगे। और यह दोषारोपण न्यायानुकूल ही होगा। क्योंकि खादीकी बीस सालका समय मिला चुका है। हिटलरने बीस वर्षोंमें एक गिरे हुए राष्ट्रको खड़ा कर दिया। उन्नीसवीं शताब्दीमें जर्मनीकी पूरी तरह हार हो गई थी और उन्नीसवीं शताब्दीमें वह एक आला इज्जत का राष्ट्र बन गया। रूमने भी जा कुछ ताकत बसाई, वह इन बीस वर्षोंमें ही बसाई। इतने समयमें उसने दुनियाका मुग्ध कर देनेवाली विचार और आचारकी एक प्रणालीका निर्माण किया। ये दोनों प्रयोग हिसामय या हिसाभित हैं, इसलिए उनकी स्थिरता खतरेमें है, यह बात अलग है। वहां तो यही ज्ञायगा कि खादीकी भी इसी प्रकार बीस वर्षों तक मौका दिया गया। इतने समयमें खादी अधिक प्रगति नहीं कर सकी, इसकी कई वजहें हैं। इसलिए जर्मनी या रूससे तुलना करके हम अपने तई अपना धिक्कार करनेकी जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसे सफटके मौकेपर अगर हम आचार बन गए, तो, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, खादीके लिए एक नया दिशाकर उतनेस सतुष्ट रहना पड़ेगा। लेकिन यह खादीकी मुख्य दृष्टि—जिसे अहिंसाकी योजनामें करीब करीब केंद्रस्थान है—छोड़ देनेके समान है। कम-से-कम हिंदुस्तानमें तो खादी और अहिंसाना गठ बंधन अटूट सम्भना चाहिए।

जब लोगोंकी मांग बढेगी तो हम उनसे कहेंगे, 'सूत नातो।' तब लोग कहेंगे, 'हमें पूनिया दो।' हमारे आदोलनमें पूनियाकी समस्या बड़ी टेढ़ी है। पूनियाके बादकी क्रिया अपेक्षाकृत सरल है। लेकिन पूनियाका सवाल हम शास्त्रीय या लौकिक पद्धतिसे अबतक हल नहीं कर सके हैं। तब, लोगोंसे कहना होगा, 'तुम अपने लिए धुनो।' इसमें तातका सवाल आयगा। पक्की तातकी व्यापक मांग एकदम पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए काम रक जायगा। इनका ज्यो-ज्यो मैं विचार करता हूँ त्यो-त्यो मेरी निगाह उस 'दशयन्त्रीपीजन' पर ठहरती है। पाँच और पाँच दस अंगुलियोंसे जो काम होता है उसे 'दशयन्त्री' कहते हैं। सोम रस दस अंगुलियोंसे निचोड़ा जाता है। इसलिए वेदोंमें 'दशयन्त्री सोमा' का उल्लेख है। उसी तरह यह तुनाईका दशयन्त्रीपीजन है। वह बहुत लाभदायी और सारी दिक्कतोंसे बचानेवाला साबित होगा। रबर लगानेके नए तरीकेकी खोजमें इस दशयन्त्रीपीजनमें प्राप्ति कर दी है। उसके कारण यह काम आसान हो गया है। यह बात सच है कि रबर सर्वमुलभ नहीं है। लेकिन उमका भी विचार ही सकता है। और वह भी इस कामके लिए अनिवार्य तो नहीं है। उस दिन मैं खरागना गया था। वहाँ मैंने इस दशयन्त्रीपीजनका प्रदर्शन किया। दर्शकोंमेंसे एकने कहा, 'जरा मैं भी देखू।' और देखते-देखते उसने पंद्रह-बीस मिनिटोंमें, अगर अच्छी नहीं तो, साधारण पूनी बना ली। इसे मीथना इतना आसान है। उसकी गति भी व्यवहार-मुलभ है। इस सबधके कुछ भावोंके बन्धुभ्रातृ (भगवान्जी) ने अपने एक लेखमें दिये हैं। नागपुर-जेलमें मैंने जो प्रयोग किये उनके आधारपर मैंने भी जेलमें ही एक लेख भेजा था। रामदासजी गुलाटीको जब तुनाई करने दिखाई गई, तब वह कहने लगे कि मित्थी पूनीके लगभग सभी गुण इस पूनीमें हैं और बैज्ञानिक दृष्टिसे यह पूनी बरीब-बरीब निर्दोष है। इस दशयन्त्रीपीजनका सर्वत्र प्रचार करनेके लिए धार्मिक-मठोंमें और अधिव घोष और प्रयोग होने चाहिए।

दूसरी महत्त्वकी बात यह है कि बुनकर मुद कामकर उर्मा भूतनी-पादी घुमें। इसी तरह जानूजीने गववा ध्यान दिया है। हिन्दुत्वमें बुनकरों-

वा बहुत बड़ा योग है। लडाईं समय उनके लिए कोई इतनाम नहीं हो सकेगा। इसलिए उन्हें भी इस यादी के काम लगाना चाहिए। मैं कई तरहों का जोपर-जो हम परिणामपर पहुँचा हूँ कि आज दूसरा याता हुआ भला-बुरा मूल बुनने के लिए बुनार जा मजदूरी पाता है, उससे कम मजदूरी उसे अपना मूल बुनने में नहीं मिलेगी। अपना मूल बुनना उसके लिए अधिक आसान तो जान ही वाला है। इस विषय में भी व्यापक प्रयोगों आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ घर में स्वावलम्बी लागोवा मूल जहाँ-वहाँ बुनवाने का प्रबंध करना होगा। इसके लिए स्वावलम्बी व्यक्तिपों के मूल में उन्नति होना जरूरी है। मूल में उन्नतिकी बात आते ही फिर 'दशम-पीजन' ही ध्यान जाता है। साधारण 'यन्त्र-पीजन' वैसे उपयोगी भले ही मान लिया जाय, तो भी लडाईं के जमाने की व्यापक योजना में वह निष्पयोगी है। मेरा यह दावा है कि उस यन्त्र से उतनी शास्त्रीय धूनी नहीं बनती, जितनी हम दशम से बनती है।

परन्तु इसमें यह मानी हुई बात है कि यह दशम-पीजन या लडाईं कपास में ही होनी चाहिए। आज सब जगह प्रायः सारी क्रियाओं में रुई ही काम में लाई जाती है। अब रुई की जगह कपास का उपयोग करना चाहिए। किसान को अपने खेत में से अच्छी बड़ी-बड़ी डोड़ीवाली कपास का संचय करना चाहिए। फिर उसे सलाई-पटरी जैसे साधन से आट लेना चाहिए। इसमें प्रायः एक भी बिनीला नहीं बिगड़ता। किसान छोट-छोटकर अच्छी-अच्छी डोडियाँ बीनेगा। इसलिए उसे अच्छा बीज मिलेगा और उसका खेत समृद्ध होगा। इस प्रकार कपास से शुरू करने में अनेक लाभ हैं। रुई से शुरू करने में हम उन्हें गवा देते हैं।

खादी का अर्थ शास्त्र सचमुच इतनी पुस्तक नीचे पर खड़ा है कि उससे सस्ता और कुछ भी नहीं सिद्ध हो सकता। लेकिन उसकी जगह बीच-बीच ही किसी अलग प्रक्रिया का खादी की प्रक्रिया मान लेना खादी को नाहक बदनाम करना है।

कार्यकर्ताओंको समग्र-दर्शनके इस विचारपर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि मिले सस्ती पड़ती है। हम हिसाब करके दिखा देते हैं कि वे महंगी है। मिलोम व्यवस्थापक वर्गका जबरदस्त खर्च, यत्र, यत्रोका पिसना, मालका लाना-लेजाना, मालिकोंका अजस्र मुनाफा, आदि कई आपत्तियाँ स्पष्ट ही हैं। लेकिन फिर भी अगर मिल सस्ती मालूम होती है, तो, या तो उसमें कोई जादू होना चाहिए या फिर हमारे एतराज मरुत होने चाहिए। एतराज तो मरुत नहीं कहे जा सकते। तो फिर अवश्य तिलस्म है। वह जादू यह है कि मिल एक विराट् यानिक रचनाकी जजोरकी एक कड़ी है। बड़े कारखानोंमें मुख्य उद्योगके साथ-साथ उसमें मयध रखनेवाले दूसरे भी फटकर उद्योग कराये जाते हैं। कारखाना उन उद्योगोंके लिए नहीं चलता। इसलिए उन्हें गौण पैदावार कहते हैं। इन गौण उद्योगोंसे जो धामदनी होती है उससे प्रधान उद्योगको लाभ होता है और यह सब मिला वह कारखाना आधुनिक दृष्टिसे पुसाता है। मिलको यही स्थिति है। वह एक समग्र विचार-शृंखलाकी कड़ी है।

मिलाने साथ-साथ रेल आई। सातवें समय माल लाना-लेजाना उनका प्रधान कार्य है। यात्रियोंको भी उनसे लाभ होता है। लोगोंको लत्रे सफर करनेकी आदत हो जाती है। उनके विवाह-सवय भी दूर-दूरके स्थानोंमें होने लगते हैं और इस तरह रेल उनके जीवनकी एक आवश्यकता हो जाती है। फिर उनसे फायदा उठाकर मिलोंके विषयमें सस्तीपनका एक भ्रम पैदा किया जा सकता है।

मैंने रेलका उदाहरण दिया। ऐसी कई चीजें मिलकी मददके लिए उपस्थित हैं। इसलिए मिल सस्ती प्रतीत होती है। अगर सिकं मिलका ही विचार किया जाय, तो वह बहुत महंगी होगी है। गद्दी नियम सादीका लिए भी लागू करना चाहिए। अगर अबेली सादीका ही विचार किया जाय, तो वह मद्गी मालूम होगी। लेकिन ऐसा असबद्ध विचार नहीं किया जा सकता। किसी सुदूर आदमीके अवयव अलग-अलग काटकर अगर हम देखने लग, तो क्या होगा? बटी हुई नाव सूवमूरत थोड़े ही लगेगी? उसमें तो आरपार छेद

दिखाई दगे। लेकिन ऐसे पृथक् किये हुए अवयव अपनेमें सुदर न होते हुए भी, नव मिलकर शरीरको सुदर बनाते हैं। जब हम समग्र जीवनको दृष्टिमें रखकर खादीको उसका एक अंग मानेंगे, तब खादीजीवन मिलजीवनकी अपेक्षा कही सस्ता साबित होगा।

खादीमें लाने-लेजानेका सवाल ही नहीं है। वह तो जहाको वही होती है। घरकी घर हीम व्यवस्तिरूपसे रहती है। याने व्यवस्थापकोका काम नहीं रह जाता। कपड़ेकी जरूरतसे ज्यादा कपास फिजूल बोई ही नहीं जायगी इसलिए कपासका भाव हमारे हाथोंमें रहेगा। चुनी हुई डोडिया घरपर ही ओटी जायगी, जिससे बोनके लिए बढिया बिनीले मिलेंगे और खेती विशेष मधुन और प्रफुल्लित होगी। बचे हुए बिनीले बेचने नहीं पड़ेंगे। वे सीधे गायको मिलेंगे और फलस्वरूप अच्छा दूध, घी और बेल मिलेंगे। वस्त्र-स्वावलम्बनके लिए आवश्यक डोडिया, सलाई-पटरी या उसीकी विशेषताए रखनेवाली ओटनीपर ओट ली जायगी। वह ताती साफ रई आसानीसे धुनी जा सकेगी। वह दण्डनसे भलीभांति धुनी जायगी और सूत समान तथा मजबूत बत सवेगा। सूत अच्छा होनेके कारण युननेमें गुणमत्ता होगी। अच्छी बुनावटके कारण वह शरीरपर ज्यादा दिन टिकेगा और गपड़ा ज्यादा दिन चलनेके कारण उतने अंशमें कपासकी खेतीवाली जमीनकी बचत होगी। अब इस सबमें तेलकी घानी आदि ग्रामोद्योग और जोड़ दीजिए और देखिए कि वह सस्ती पड़ती है कि महंगी। आप पायेंगे कि वह बिल्कुल महंगी नहीं पड़ती। जब खादीका यह 'समग्र दर्शन' आपकी आंखोंमें समा जायगा, तो खादीकार्यका आरम्भ कपासकी बजाय रुईसे करनेमें कितनी भारी भूल होती है, यह भी समझमें आ जायगा। और इससे अतिरिक्त सारा खादीकार्य सागोपाग करनेकी दृष्टि भी प्राप्त होगी।

और एक बात, जिससे समग्र दर्शन और स्पष्ट होगा। यह एक स्वतंत्र विषय भी है। पाच-छ साल पहले मैं रेलमें अपना चर्खा खोलकर बातने लगा। वैसे भी मेरी आवाज कमजोर है, उसमें फिर गाड़ीके धक्के लगते थे, इसलिए धीरे-धीरे सम्मिलनर बातनेपर भी थोडा-बहुत दृढ़ता ही था।

टूटते ही मैं अपने सिद्धांतवे अनुसार उमे फिर जोड़ लेता था। मेरी बगलमें एक सज्जन बैठे थे। बी० एम-सी० पास थे। बड़े ध्यानमें ये सारी बातें निहार रहे थे। थोड़ी देरके बाद बोले, “बुद्ध पूछना चाहता हूँ।” “पूछिए”, मैंने कहा। वह बोले, “आप दृढ़ हृण तारोको जोड़नेमें इतना वक्त खोते हैं, इसमें उनको वैसे ही फव देना क्या आर्थिक दृष्टिसे लाभकारी नहीं होगा?” मैंने उनसे कहा, “अर्थशास्त्र दो तरहका है। एक आशिक अथवा एकांगी और दूसरा परिपूर्ण। इनमेंसे एकांगी अर्थशास्त्रको छोड़कर परिपूर्ण अर्थशास्त्रकी कसौटीपर परखना ही उचित है।” वह बोले, “दुरुस्त है।” तब मैंने उनसे पूछा, “आप कहते हैं कि थोड़ा-सा टूटा हुआ सूत अगर अकारण जाय तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसकी क्या मर्यादा हो? कितना फीसदी आप माफ करमायगे?” उन्होंने कहा, ‘पाच प्रतिशत तक माफ कर देनेमें हर्ज नहीं है।’ तब मैंने कहा, “पाच प्रतिशत सूत, जो कि जुड़ सकता है, फेव देनेका क्या नतीजा होता है, यह देखने लायक है। इसका यह मतलब है कि कातनेवाला इस तरहसी एकड़ कपास पीखेतीमेंसे बैठ-बैठ पाच एकड़की उपज योही फेव देता है। तातके सी कारखानोमेंसे पाच कारखानोको बंकार कर देता है। कातनेवालोके लिए बनाई गई सी इमारतोमेंसे पाच गिरा देता है। हिसाब-की सी बहियोमेंसे पाच फाड़ देता है।’ इत्यादि इत्यादि।

इसके अलावा, जिनमें पाच प्रतिशतका न्याय स्वीकार कर लिया, उससे नमी व्यवहारोको वह आस कर रहेगा। उससे हानेवाली हानि कितनी भयानक होगी, यह समझना मुश्किल नहीं है। भोजनके वक्त अगर कोई थालीमें बहुत-सी जूठन छोड़कर उठ जाता है, तो हम उसे मस्ताया हुआ कहते हैं। क्योंकि जूठन छोड़नेका यह मतलब है कि वह, किसानके बेलसे लेकर रसोई बनानेवाली मा तक, सबकी मेहनतपर पानी फेर देता है इसलिए जूठन छोड़नेसे माका नाराज होना काफी नहीं है। हल चलानेवाले बेलको चाहिए वह उसे एक लात मारे और किसानसे लेकर दूसरे सब एक एक पील जमाय।

इसीलिए हर चीज समग्रताकी दृष्टिसे देखनी चाहिए। इसीलिए

भगवद्गीतामें ईश्वरके ज्ञानके पीछे “असंशय समग्रम्” ये विशेषण लगाये गए हैं। हमारे खादीके आंदोलनमें समग्र-दर्शनकी बहुत जरूरत है। हम जब खादीको समग्र-दर्शनपूर्वक आगे बढ़ायेंगे, तभी, और केवल तभी, वह व्यापक हो सकेगी। यह हमारी बसौटीवा समय है।^१

ग्राम-सेवा-वृत्तसे सर्वोदय, अप्रैल, १९४२

: १६ :

उद्योगमें ज्ञान-दृष्टि

कलके भाषणमें मैंने सर्वजनोके लिए जो कुछ मुझे कहना था, सो कहा। आज मेरे सामने विशेषकर स्कूलके लड़के और शिक्षक हैं। उन्हींके लिए कुछ बतूंगा।

मेरी दृष्टिसे हमारे शिक्षणमें सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी चीजकी है तो विज्ञानकी। हिंदुस्तान कृषिप्रधान देश भले ही कहलाता हो, तो भी उसका उद्धार सिर्फ खेतीके भरोसे नहीं होगा। यूरोपीय राष्ट्र उद्योग-प्रधान कहलाते हैं। हिंदुस्तानमें खेती ही प्रधान व्यवसाय होते हुए भी यहाँ की आदमी नवा एकड़ जमीन है। इसके विपरीत फ्रांसमें, जो एक उद्योग-प्रधान देश कहलाता है, प्रति मनुष्य साढ़े तीन एकड़ जमीन है। इसपरसे मालूम होगा कि हिंदुस्तानकी हालत कितनी बुरी है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तानमें अकेली खेती ही होती है, और कुछ नहीं होता। अमेरिका (मध्युक्त राज्य) ससारका सबसे सधन देश है। उसमें खेती और उद्योग दोनों बहुत बड़े परिमाणमें चलते हैं। वह युद्धके लिए रोज पचपन करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। हमारे देशकी जनसंख्या चालीस करोड़ है। इतने लोगोंको हर रोज भोजन देनेके लिए, यहाँके हिसाबसे प्रतिदिन पाच करोड़ रुपया खर्च लगेगा।

^१. ग्राम-सेवा-मंडलकी सर्वसाधारण सभामें (९ जनवरी, १९४२ को) दिया गया भाषण।

अमेरिका इतना धनवान् देश है कि वह रोज जितना खर्च करता है, उसमें हिंदुस्तानको ग्यारह दिन भोजन दिया जा सकता है। हिंदुस्तानकी की आदमी मालाना आमदनी खेतीसे पचास-साठ रुपये और उद्योगसे बारह रुपये है। इसलिए हिंदुस्तानको कृषिप्रधान बहना पड़ता है। अब जरा इंग्लैण्डकी तरफ नजर डालिए। वहां भी खेतीकी आमदनी, यहांकी ही तरह की आदमी पचास-साठ रुपये सालाना होती है, और उद्योगकी होती है पचासी बारह रुपये। इसपरसे आपको पता चलेगा कि हमारा देश कहा है। यह हालात बदल देनेके लिए हमारे यहां विद्यार्थी, शिक्षक और जनता, सभीको उद्योगमें निपुण बन जाना चाहिए। उसके लिए उन्हें विज्ञान सीखना चाहिए।

(अ) हमारा रमोईधर हमारी प्रयोगशाला होना चाहिए। वहां जो आदमी काम करता हो, उसे किस खाद्य पदार्थमें कितना उष्णत्व, कितना श्रोज, कितना स्नेह है, आदि सारी बातोंकी जानकारी होनी चाहिए। उसमें यह हिमायत करनेकी सामर्थ्य होनी चाहिए कि किस उन्नतके मनुष्यको किस कामके लिए कैसे आहारकी जरूरत होगी।

(आ) शौचको तो सभी जानते हैं। लेकिन स्कूलवालोंका काम इतनेसे नहीं चलेगा। 'मैलेका क्या उपयोग होता है? मूयंकी किरणोंका उसपर क्या असर होता है? मैला अगर खुला पड़ा रहे तो उससे क्या नुकसान है? कौन-सी बीमारियां पैदा होती हैं? जमीनको अगर उसका खाद दिया जाय, तो उसकी उर्वरता कितनी बढ़ती है?'—आदि सारी बातोंका शास्त्रीय ज्ञान हम हासिल करना चाहिए।

(इ) कोई लड़का बीमार हो जाता है। वह क्यों बीमार हुआ? बीमारी मुझमें थोड़े ही आई है? तुमने उसे गिरहसे कुछ खर्च करके बुलाया है। अतिथिकी तरह उसका खयाल रखना चाहिए। वह क्यों आई, कैसे आई, आदि पूछना चाहिए। उसकी उपयुक्त पूजा और उपचार वैसे किया जाय, यह सीखना चाहिए। जब वह आ ही गई है, तब उसमें सारा ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें शिक्षणकी बात है। 'वह ज्ञानदाता रोग

भापाकी जरूरत होनी है। उसका उतना ही ज्ञान आवश्यक है। भापा चिट्ठीरमाका काम करती है। अगर मैं चिट्ठीमें कुछ भी न लिखू, तो वह कोरा कागज भी चिट्ठीरमा पहुँचा देगा। भापा विद्याका वाहन है। यह भी कोई कम कीमती बात नहीं है। विज्ञान और आध्यात्म ही विद्या है। उसीका मैं विचार करूँगा। मेरा चरखा अगर टूट गया, तो क्या मैं रोता बैठूँगा? मैं बड़ईके पास जाकर उसे गुंघरवा लूँगा। उसी तरह, अगर मुझे बिचलने काट खाया, तो मुझे रोते नहीं बैठना चाहिए। उसका उपचार करके छुट्टी पानी चाहिए। इसी प्रकार आत्माकी अलिप्तताका ज्ञान होना चाहिए। उसकी मुझ आदत हो जानी चाहिए। यही मेरी शालाकी परीक्षा होगी। मैं भापाका पर्चा निकालनेकी गमकटम नहीं पहुँचा। लडकोंकी जोलचालसे ही मैं उनका भापा ज्ञान भाग जाऊँगा।

विद्यार्थी भोजन करते हैं और दूसरे लोग भी भोजन करते हैं। लेकिन दानोने भोजन करनेमें फर्क है। विद्यार्थियोंका भोजन ज्ञानमय होना चाहिए। जब विद्यार्थी अनाज पीसेगा और छानेगा, तो वह देखेगा कि उसमेंसे कितना चाकर निकलता है। भान लीजिए कि सेरम ग्राह ताले चौकर निकला। यानी दम प्रतिशत चाकर निकला। यह बहुत ज्यादा हुआ। दूसरे दिन वह पडोसीके यहाँ जाकर यहाँका चौकर तीलेगा। वह देखता है कि उसके ग्राहमेसे ढाई तोले ही चौकर निकलता है। दम प्रतिशत चौकर निकलनेमें क्या हर्ज है? उतना चौकर अगर पेटमें जाय, तो मुकमान क्या होगा?—आदि प्रश्न उनके मनमें उठने चाहिए और उनके उचित उत्तर भी उसे मिलने चाहिए। जब ऐसा होगा, तो जैसा कि गीता में कहा है, उसका हरएक काम ज्ञान-साधन होगा। अगर बुरात आया, तो वह ज्ञान दे जायगा। वह भी प्रयोग ही होगा। फिर उस तरहका बुरात नहीं आयगा। जहाँ हरएक काम इस तरह ज्ञान-दृष्टिमें किया जाता है वह पाठशाला है और जहाँ वही ज्ञान बर्न-दृष्टिमें होता है वह कारखाना है।

इस प्रकार प्रयोगदृष्टिसे, ज्ञानदृष्टिमें प्रत्येक काम करनेमें थोड़ा खर्च तो होगा। लेकिन उसमें अपनी बचत भी होगी। स्कूलमें जो चरखा होगा

यह बढिया ही होगा। चाहे जंगे चरममे काम नहीं चलेगा। स्कूलम काम चाहे पाडा कम भेजे ही हो, लेकिन जा कुछ काम होगा, वह आदम होगा। क्यागती गतरली जायगी। उमम जितन विनोब निवस्य, व भीती गिय जायग। राजियामम जय इतन विनोबे निरजे, तब हुरमममे इतो मया, दम तरहवा गवाड पूछा जायगा। और उमवा जवाव भी दिया जायगा। विनोब मटरवे धावारवा हावर भी दोनवे यानमे इतना पन तया? विनोबेम तए हाता है, इसलिए वह हलवा हाता है। फिर यह देखा जायगा कि इसी तरह दूसरे धान्य बीन-म है। इसके लिए तराजूकी जरूरत होगी। यह बाजारम नहीं खरीदा जायगा। स्कूलम ही बनाया जायगा। जब हम यह मय करनवा विचार करम, तभीसे विज्ञान दुरुही जायगा। हरण काम अगर इग डगमे लिया जाय, तो यह बितना मनारजक होगा? फिर उस बीन भेजेगा? अकबर निग सन्म मरा, यह रदनकी क्या जरूरत है? वह ता मर गया, लेकिन हमारी छातीपर क्या सवार हुआ? मैं इतिहास रदनवा नहा पैदा हुआ हू। मैं ना इतिहास बनानक लिए पैदा हुआ हू।

शिक्षाकी दृष्टिसे हरएक चीज ज्ञान देनवाती है। उदाहरणके लिए, मैलेकी ही बात लीजिए। वह बहुत बडा शिक्षण देता है। मैंने ता उसके बारेम एक श्लोक ही बना डाया है "प्रभाते मलदशनम" (सबरे मैलेका दशन परा)। सबरे मैलेके दशनम अनुप्यवा अपने स्वास्थ्यकी स्थितिका पता चलता है। मैलेम अगर भूगफलीक टक्क है, ता वे पेटपर पिछे दिनि किए हुए अत्याचार तथा अपचनक ज्ञान और भान करायग। उसके आसार हम अपने आहार विहारम पक कर लग। आप चाहे कितनी ही मावधानी और सफाईसे रहिए आखिर मैला तो गदा ही रहेगा। सबरे उसके अवलोकामे देहासक्ति कम होगी और वैराग्य पैदा होगा। मा जाडोम जिस तरह बच्चाका कपडसे ढक्ती है, उसका कोई भी अंग खुला नहीं रहन देती, उसी तरह हम भी बडी सावधानीसे सूखी मिट्टीसे अगर मैलेको ढक दें और यथासमय उसे खतम फैला द, ता वही मैला हमारी लक्ष्मीको बढा-यगा।

इसी तरह पाठशालामें प्रत्येक काम ज्ञानदायी और व्यवस्थित होगा। लड़का बैठेगा, तो सीधा बैठेगा। अगर मकानवा मुख्य सभा ही झुक जाय, तो क्या वह मकान खटा रह सकेगा? नहीं। उसी तरह हमें भी अपने मेन्बरडको हमेशा सीधा रखना चाहिए। पाठशालामें यदि इस प्रकारसे काम होगा, तो देखते-देखते राष्ट्रीय कायापलट हो जायगी। उमरा दुख-दैन्य गायब हो जायगा, सर्वत्र ज्ञानकी प्रभा फैलेगी।

स्कूलमें होनेवाला प्रत्येक काम ज्ञानका साधन बन जाना चाहिए। इसके लिए स्कूलोंको सजाना होगा। अच्छ-अच्छ साधन जुटाने होंगे। श्रीरामदास स्वामीने कहा है, "देवताका बँभस बढाओ।" लोगोंको अपने घर मजानेके बढते शालाएँ सजानेका शौक होना चाहिए। उन्हें शालाकी आवश्यक चीजें उपलब्ध करा देनी चाहिए। लेकिन इतना ही कम नहीं है। एयाध दानवार मिल जाता है और कहता है, 'मैंने इस शालाको इतनी सहायता दी।' लेकिन अपने लड़कोंको बिरा स्कूलमें भेजता है?—सरकारी स्कूलमें। सो क्यों? अगर आप राष्ट्रीय पाठशालाओंको दानके योग्य मानते हैं, तो उन्हें सब तरहसे सपन और सुशोभित करके अपने लड़कोंको वही क्यों नहीं भेजते?

बरना बहातव सोभा देना ? लड़कोंको दूध मिटना ही चाहिए। उन्हें अच्छा अन्न मिलना ही चाहिए। बरना उनमें तेज नहीं पैदा होगा।

मैंने कुछ बात शिक्षकोंके लिए, कुछ छात्रोंके लिए और कुछ भोरावे लिए बर्ती है। ये सब मेरे अनुभवोंकी बात हैं। आशा है कि उनका उचित उपयोग होगा।^१

ग्राम-सेवा-वृत्तसे सार्वाभ्युदय, मई १९४२

: १७ :

ग्राम-सेवाका तंत्र

मैंने आज मुख्यतः मगनवाडीके विद्यार्थियोंके दर्शनके लोभमें यहाँ आना स्वीकार किया। मैं प्रमाणपत्र देने आया ही नहीं हूँ। क्योंकि प्रमाणपत्रमें मुझे श्रद्धा नहीं है। जिन विषयोंमें मुझे प्रमाणपत्र मिले, उन विषयोंका मेरा ज्ञान नहींवे बराबर है और जिन विषयोंमें मैंने परीक्षा ही नहीं दी, उनका मुझे अच्छा ज्ञान है। लेकिन यहाँ दिये गये प्रमाणपत्र परीक्षाके नहीं हैं; इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वे निरर्थक नहीं ठहरेंगे।

यहाँ विद्यार्थी देहान्त जायेंगे। उन्हें देहान्तकी सेवाके लिए ही शिक्षण पाया है। इस समय देहातमें कार्य करनेकी काफी गुंजाइश है। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग गांवोंमें जाकर विमीन-विसी उद्योगका गुरु बरेगें। लेकिन आपको यहाँ बहुत गायधानीमें रहना होगा। देहातियोंके जीवनका मान (दर्जा) बहुत कुछ नीचा है। लेकिन उनका सेवाका मान बहुत ऊँचा है। इसलिए आजतक केवल सताने ही देहातोंकी सेवा की है। दूसरोंने तो उन्हें अपने फायदेके लिए चूसा है। इसलिए यहाँ सेवाका प्रमाणपत्र आसानीसे नहीं मिलता। वहाँ हम रातदिन अतृप्त रहकर काम करना होगा। देहातके लोग अंध हैं, इसलिए हम यह न समझना चाहिए

^१. तुमसरकी 'तिलक राष्ट्रीय शाला' के विद्यार्थियों और गांवोंके सरणियोंकी सभामें (१४ फरवरी, १९४२ को) किया प्रवचन।

कि हमारी अल्पस्वल्प विद्यासे काम चल जायगा। यह सही है कि देहातियोमें इल्म और हुनरकी कमी है। लेकिन वे अपने कामसे याकिफ हैं। जो काम करते हैं, सो ठीक-ठीक करते हैं। उदाहरणके लिए खेतीके कामको ही ले लीजिए। उस उद्योगमें वे काफी हाशियार होते हैं। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे अधकचरे ज्ञानसे काम चल जायगा। हमारे ज्ञानकी कसौटी होगी। इसलिए हमें अवद्वित रहना होगा। यह कहनेका रिवाज-भा पड़ गया है कि देहाती लोग आलसी होते हैं। यह आशंका बिल्कुल ही बेबुनियाद है, सो बात नहीं। लेकिन बहुत बड़े अशम वह दत्तक्या हैं हैं। शहराकी तरह देहातोंमें भी कुछ लोग निठल्ले होते हैं। लेकिन जिस कामको वे करते हैं, उसे इतना करते हैं कि उसमें अधिककी अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसी स्थितिमें देहातोंमें अगर हमारी उद्योगशीलता अपर्याप्त साबित हुई, तो हम परीक्षाम फल हुए समझना चाहिए।

जब हम देहातोंमें जायें, तो हमारे सामने एक विराट् जगत खुलेगा। कई स्त्री-पुरुषोंसे संपर्क होगा। हमारा ध्यान अच्छे उनके गुणोंकी तरफ ही जाना चाहिए। दोषोंकी तरफ प्रवृत्ति हरगिज नहीं होनी चाहिए। मैं मनुष्यके चित्तका धरकी उपमा दिया करता हूँ। धरमें दीवारें होती हैं। और दरवाजे होते हैं। मनुष्यके गुण उसके चित्तके दरवाजे हैं और दोष दीवारें। बिल्कुल गरीब-से-गरीबके मनमें भी एकाध दरवाजा तो होता ही है। गुणके दरवाजोंमें ही मनुष्यके चित्तमें प्रवेश करना चाहिए। दरवाजोंमें से प्रवेश जाना सरल है। दीवारोंसे घुसनेकी काशिश की जाय, तो सिर फटेगा। दोषोंमें जा किसीके चित्तमें प्रवेश करनेकी चेष्टा करेगा, उसकी यही हालत होगी। इसलिए गुणग्राहक वृत्ति होनी चाहिए। दर-असल हमें सभी स्त्री-पुरुषोंमें भगवान्की मूर्तिमा दिखाई देनी चाहिए। जब ऐसा होगा, तब हमारा काम सुकर होगा।

हम सत्सारमें नाना वादोंकी चर्चा सुनते हैं। अनेक पक्ष देखते हैं। लेकिन भेदकोई भी वादों और पक्षोंसे अलग रहना चाहिए। हमारे लिए सारे सत्सार दो ही पक्ष हैं। एक सेवक और दूसरा सेव्य या स्वामी।

हम गुद मेवा हैं और दूगरे मय स्वामी। हमें स्वामीकी मयामें ही गोप मानना है। यही मेवाका धर्म है। मेववरों दल्यदियोमें क्या मतलब ? देहात्म गुदबदिया भरपूर होती है। यह भी नहीं कि उनके पीछे कोई गिझात होता हो। प्राय द्वेय और स्वार्थ होता है। सेववरों हम तरहके तिसी भी दलमें नहीं पटना चाहिए। उमें निष्पक्ष रहकर मेवा बरनी चाहिए। सेवा करना ही उमका काम है। हमारी सेवामें बौन खुश होता है और बौन नाराज, इसमें हमें क्या करना है ? हृदयस्य भगवान् प्रसन्न हो, इतना काफी है।

उद्योग और विद्या अलग-अलग नहीं हैं। जहां इन्हे अलग कर दिया जाता है, वहां दोनों बेकार हो जाते हैं। विद्याको अगर सिर वहा जाय, तो उद्योग उगवा घड कहलायगा। दोनोंको अलग करना, दोनोंको मार डालना है। अर्थात् राहूके जैसी हालत होगी। लेकिन महा तुम्हें विद्या और उद्योगका लाभ एवत्र हुआ है। तुम्हें उद्योगके साथ-साथ ही विद्या दी गई है। अतः तुम्हारी विद्या बीयंहीन नहीं होगी। तो भी अब देहात्ममें जानेपर तुम्हें कई भिन्न-भिन्न काम करने पड़ेंगे। प्रबध देखना, हिसाब लिखना, पढ़ाना, प्रसंगवश व्याख्यान देना, आदि कई बात ग्राम-सेवाके सिलसिलेमें करनी ही पड़ती है। लेकिन मैं कहूंगा कि इन सब कामोंको करते हुए भी तुम्हें रोज कुछ समय प्रत्यक्ष उद्योगमें बिताना चाहिए। इससे तुम्हारी विद्या ताजी रहेगी, तुम्हें नए-नए शोधोंका ज्ञान रहेगा और नए शोध सूझते रहेंगे। कई बार ऐसा पाया जाता है कि अच्छे अच्छे उद्योगमें निपुण लोग भी जब सेवा-कार्य करने लगते हैं, तो शरीररथम करना भूल जाते हैं। कहते हैं, 'वक्त नहीं मिलता।' लेकिन इससे कार्यकर्ताओंकी तथा उनके कार्यकी हानि ही हुई दिखाई देनी है। उद्योगसे नित्य परिचय न रहनेके कारण ज्ञान पिछड़ जाता है। फिर पुराने ज्ञानकी पूजामें ही काम चलाया जाता है। यह ठीक नहीं है। इसलिए ग्राम सेवकों प्रतिदिन कुछ समय—मेरे विचारमें, अगर संभव हो तो आधा समय—उद्योगके लिए देना चाहिए। उसे ग्रामसेवाका अंग ही समझना चाहिए।

आप देहातोमे जायगे लेकिन वहाकी जमीन कडी होती है। यहा सस्थामे तुम्हारे लिए सारी सुभीतेकी चीजे मौजूद हैं। देहातोमें सब असुविधाए मौजूद होगी। पञ्चर टूट गई बढईगीरी आती नहीं, बढई मिलता नहीं, कोलू रुका पडा है—ऐसी अवस्थामे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धीरज रखना चाहिए। छोटी-से-छोटी बातका पूरा-पूरा ध्यान होना चाहिए। बल्कि छोटी चीजोको अधिक महत्व देना चाहिए। बडी बातें सहसा कोई भूलता ही नहीं; क्योंकि वे बडी ठहरी। इसलिए छोटी मालूम पडनेवाली बातोपर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। अन्यथा उनके ज्ञानके अभावमे कही गाडी न रुक जाय। बुनाईमे खासी निपुणता प्राप्त करके एक धादमी देहातमे करधा लगाकर बैठ। लेकिन वह बुननेमें निपुण होते हुए भी करधा जमाना भली-भाति नही जानता गा। इसलिए उसके करधेपर कपडा, जितना चाहिए, उतना अच्छा नही बुना जा सकता था। जो कोई उस करधेपर कपडा बुनने जाता, उसका कपडा बिगड जाता। यह किस बातका नतीजा था ? करधा जमाना एक तुच्छ बात है, ऐसा समझकर उसपर ध्यान न देनेका ?

मुझे जो कुछ कहना था, मैंने थोडेमे कहा है। तुम्हें आज यहा सस्थाकी तरफसे प्रमाणपत्र तो मिले है, लेकिन सच्चे प्रमाणपत्र जनतासे ही प्राप्त करने हैं और वे तुम्हे सच्ची सेवाके गुणके लिए ही मिलेंगे।

अतमें आशा करता हू कि आपलोग देहातोमे जाकर जनताकी भली-भाति सेवा करके वास्तविक प्रमाणपत्रोंके अधिकारी बनेगे।^१

ग्राम-सेवा-वृत्तसे: सर्वोदय, जून, १९४२

^१. मगनवाडी (वर्धा) में ग्राम-सेवक-विद्यालयके पदवीदान समारंभके अवसरपर (२९ अप्रैल, १९४२ को) अध्यक्ष-पदसे दिया गया भाषण।

: १८ :

कृपया तथरीफ ले जाइए

मेरा आज व्याख्यान देनेके लिए आनेवा इरादा नहीं था। जो भाई पहले मुझे बुलाने आये थे, उनको लौटा भी दिया था। उन्होंने कहा कि फलाने बड़े राज्जनने आकर हमें समझाया है, तुम भी आओ। लेकिन मैंने सोचा, जब इतने राज्जन पहले ही आ चुके हैं और आ रहे हैं, तो मेरे जानेकी जरूरत नहीं। यानी जो कारण थे भाई मेरे यहां आनेके लिए बतला रहे थे, वही मेरी दृष्टिमें न आनेके लिए अच्छा कारण था। लेकिन गोपालरावने बहुत आग्रह किया, इसलिए आना पड़ा।

मेरा न आनेका दूसरा भी कारण था। आजकल जितने मुह उतने विचार बोले जाते हैं। भतभेदोका बाजार-सा लग रहा है। इस हालतमें मैंने सोचा कि जब इतने आदमी आपकी अपनी-अपनी राय सुना चुके हैं, तो मेरी अपनी राय सुनाना शायद आपकी बुद्धिको अधिक भ्रममें डाल दे। गीतामें भगवानने अर्जुनसे कहा है कि बहुत सुन-सुनकर तेरी बुद्धि भ्रममें पड़ गई है। इस भ्रम जालमेंसे जब छूटेगा, तब वही तुझे सच्चा ज्ञान होगा। आपके यहां पहले अगर दस आदमी आ चुके हों, तो मैं ग्यारहवा आकर, समझ कि आपकी बुद्धिमें अधिक भ्रम पैदा कर दू। इससे कार्यकी हानि ही होगी। यह सोचकर मैं आना नहीं चाहता था। लेकिन आग्रहवश आना पड़ा।

जवाहरलालजी बहुत दफा मौजूदा सरकारकी बड़ी टीका किया करते हैं। वह कहते हैं कि इसका कारोबार इतना अव्यवस्थित और निकम्मा है कि उससे बढ़कर नियम्मा दूसरा हो ही नहीं सकता। इस सरकारकी अक्षमताका पार नहीं है। उनको टीकासे मैं पूरी तरह सहमत हू। लेकिन मेरे विचारमें यह हाल सिर्फ हिंदुस्तानकी सरकारका ही नहीं, दुनियाकी सभी सरकारोंका है। लेकिन हिंदुस्तान-सरकारकी एक सुसुसियत है, उसने यहांकी प्रजाको नि शस्त्र बना रखा है। इसलिए वह बड़ी निश्चित होकर बड़े आरामसे

राज्य करती थी। अब अचानक आफत आगई है। उसका सामना करनेकी बुद्धि और ताकत अब हमारी सरकारमें नहीं है। लेकिन यह भारत-सरकार-की विशेषता है। परबु आज तो जगतके सभी राज्यतन्त्र बेकार साबित हो चुके हैं। इसका एक कारण है। उसपर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे-जैसे यशोकी क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे बुद्धिकी क्षमता घटती जाती है। इसलिए जहाँ देखिए, अव्यवस्थाका ही साम्राज्य फैला हुआ है।

जबसे अमेरिका-जैसा बड़ा और प्रतापी राज्य युद्धमें शामिल हुआ है, तबसे युद्धका सारा कारोबार अमेरिकाकी ही सलाहसे चलता है। चौबीस हजार मील लंबी दुनियाका सारा व्यवहार अमेरिका करता है। “सामान इधरसे उधर हमारी सलाहसे जायगा, यूरोपका उद्धार हमारे जरिये होगा, हिंदुस्तानको हम बचायेंगे, जापानका मुकाबला हम करेंगे, आस्ट्रेलियाकी मदद हम करेंगे।”

अमेरिकाकी तरफसे उसके अध्यक्ष, रूजवेल्ट, यह कह रहे हैं। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही अध्यक्ष चुना जाता है, ऐसी बात नहीं। पुराने जमानेमें राजाका पुत्र राजा बनता था। कभी-कभी नसीबसे वह बुद्धिमान होता था। उसी तरह आज जो व्यक्ति चुने जाते हैं, वे भी नसीबसे ही बुद्धिमान होते हैं। ज्यादा संभव, यही है कि उनमें अधिक बुद्धि नहीं होती। जिनमें बुद्धि कम और अहंकारकी मात्रा अधिक होती है, वे ही अक्सर चुने जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यवहारियोंमें वे ही पडते हैं। बुद्धिमान तो दूर-दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे दुनियापर कम-से-कम सत्ता चलानेमें ही बुद्धिमानों समझते हैं। इसलिए याने अपनी इस निष्ठाके कारण ही राजकाजमें कम दखल देते हैं। अक्सर जो लोग राष्ट्रके नेता बन जाते हैं, वे बुद्धिसे श्रेष्ठ नहीं होते। उस देशकी आम जनताकी बुद्धिसे चाहे उनकी बुद्धि कम न हो। शायद कुछ अधिक भी हो। तो भी वे बुद्धिमान नहीं बने जा सकते।

इसके भलाया, उनसे जब कोई सलाह पूछी जाती है, तो उन्हें फौरन जवाब देना पड़ता है। फौरन पूछने और फौरन जवाब देनेके शीघ्र अंश

तैयार हुए हैं। पाच-दस मिनिटमें दुनियाभरके कारोबारका जवाब देना पड़ता है। यह थोड़ी हँसीवी बात नहीं है। बेचारे क्या करें ? जैसा सूझता है, जवाब देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कारोबार बुद्धिसे नहीं चल रहा है। सारा नसीबका खेल है।

इसलिए जबसे अमेरिका युद्धमें शामिल हुआ, तभीसे मुझे यह विश्वास हो गया कि यह युद्ध अब मानवके हाथमें नहीं रहा, बल्कि मानव ही युद्धके हाथमें चला गया। जावा और मलायामें इनकी बुद्धि चकरा गई। सूझबूझ घरी रह गई। तबसे सामान्य मनुष्यों भी यह दावा होने लगी है कि इतना बड़ा साम्राज्य चलानेवालोंमें युद्धकी इतनी धोल और व्यवस्था-पतिकी इतनी धमी कैसे रह गई। सिंगापुर और बर्मामें इनकी ऐसी दुदता क्यों हुई ?

वे यह समझते हैं कि तुम लड़ाईसे दूर-दूर रहते हो, इसलिए ऐसी बात कर सकते हो। हमें जो सूझता है वह करते हैं। तुम अगर हमारी जगह होते और इतनी बड़ी जिम्मेवारी तुमपर होती, तो हमसे भी ज्यादा गलतियाँ करते।

मैं कहूँ करता हूँ कि हम काफी भूल करते। लेकिन मैं यह पूछता हूँ कि यह जिम्मेवारी आपके सिरपर डाली किसने ? वे जवाब देते हैं, ' इतिहासने डाली है। पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी कायम हुई, इस देशसे तिजारात शुरू हुई, बलाइवने ब्रिटिश राज्यकी नींव डाली, वारन हेस्टिंग्सने बाकायदा राज्य कारबार जारी किया। इस तरह इतिहासने धीरे धीरे जिम्मेवारी हम सौंपी। अब हम उसे छोड़ नहीं सकते। '

हम कहते, ' अगर आप इतने दूरसे बहा आ सकते थे, तो जा भी नहीं सकते हैं क्या ? क्या वापस जानसे इतिहासके पृष्ठ आपको रोकते हैं ? जैसे आनेका इतिहास बना, वैसे जानेका भी तो इतिहास बन सकता है। आनेका इतिहास भद्दा और मयानक है। वापस चले जानेका इतिहास उज्ज्वल और खूबसूरत होगा। उसमें सुंदरता और नीतिवत्ता होगी। आप ऐतिहासिक जिम्मेवारीके बोझसे नाहक क्यों दबे जा रहे हैं। '

दूसरे राष्ट्र भी इसी ऐतिहासिक जिम्मेवारीके अमजालमें फसे हुए हैं। वे नहीं जानते कि इतिहास आखिर मानवकी ही करतूत है। इतिहास हमको बनाता है यह कुछ अशोभ सही है। लेकिन उसी तरह यह भी सही है कि हम भी इतिहासको बनाते हैं। आज तो ऐतिहासिक जिम्मेवारीका ढकोसला नाहक हमारे सामने रचा जा रहा है? रूजवेल्ट कट्ठा है, “प्रशांत महासागर अमेरिकाकी बगलमें है। उसकी ओर उसमें बसे हुए टापुभोकी जिम्मेवारी हमारी है।” जापान कह सकता है कि हमारा तो टापू ही प्रशांत महासागरमें बसा हुआ है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी विशेष है। इस तरह यह जिम्मेवारियोंका व्यर्थका भगडा चलता है।

लेकिन मेरे विचारमें सबसे भयानक वस्तु यह है कि इस हत्याकांडमें आम जनताको निष्कारण दाखिल किया जाता है। जिस जनताको मुझसे कोई मतलब नहीं है, उसका खून बहाया जाता है, उसके नामपर दूसरे लोगोका खून बहाया जाता है। यह सारी व्यवस्थापकोंकी करतूत है। उसमें आम जनताका कोई लाभ नहीं है। इसलिए बुनियाभरके व्यवस्थापकोंसे हम कहते हैं कि अब आप व्यवस्था छोड़ बीजिए; राभी हम सुखी होंगे। हम अपने यहावे व्यवस्थापकोंसे प्रार्थना कर। अमेरिका, इंग्लैण्ड, जापान, जर्मनी, अपने-अपने व्यवस्थापकोंसे विनती करे। न मालूम वहाके लोगोको कब सूझेंगी। कम-से-कम हम तो शुरू कर दें। हम उनसे कहें कि तुमने हजार सालसे व्यवस्थाके कई प्रयोग किये। हमें कोई सुख नहीं हुआ। आपकी व्यवस्थामें कई उलट-फेर हुए। एकमेंसे दूसरी व्यवस्था काममें की गई। कई क्रांतियां हुई, लड़ाइयां हुईं। लोगोका व्यर्थ सहार हुआ। आपने बहुत प्रयोग कर लिये, अब बस बीजिए। ज्यादा-से-ज्यादा अव्यवस्था और पीडा व्यवस्थापन वर्गने ही दी है। आपने काफी कोलाहल मचा दिया। अब मेहरबानी करके हट जाइए, तो हममें ज्यादा शक्ति भावगी, दुख मिट जायगा और सुख होगा।

व्यवस्थापन वर्ग कहता है, तुम्हारी व्यवस्थाने लिए हमारी जरूरत है। हम कहते हैं, हमारी बीन-सी जरूरतें तुम पूरी करते हो? हमें भूख लगती

है। परमात्माकी दी हुई जमीन में हम खेती करते हैं। व्यवस्थापक वगैरे खेती नहीं करता। खेतीके द्वारा फसल पैदा करनेकी बला परमात्माकी कृपासे और दस लाख सालके अनुभवसे प्राप्त हुई है, इसलिए हमारी भूल मिटानेके लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। प्यास बुझानेके लिए भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। धारिद्र्य होती है, जलाशयोक्त पानी भर जाता है। इस तरह हम जमीनमेंसे धन्न और आसमानसे पानी मिल जाता है। भय रही क्या। उसके लिए भी व्यवस्थाकी जरूरत नहीं। परमात्माने हरएकको एक-एक नाव दी है। दस आदमियोंको मिलाकर एक नाव नहीं दी। ऐसा तो नहीं होता कि एक आदमी अपनी नाव में गया बंदोर ले और उसे दस आदमियोंमें बांट दे। आपस आपसके व्यवहारकी भी वही बात है। नीति-शास्त्रसे हमने विवाह करके बुटुम्ब-सस्या बनाना सीखा है। सताने हम पड़ोसीसे प्रेम करना सिखाया है। इस प्रकार हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। राज्यव्यवस्थापकोंके लिए अब बचता ही क्या है ?

सिर्फ एक वस्तु बाकी रह जाती है। किसानकी जितनी फसल होगी, उतनी सारी वह कैसे खायगा। आसमानके पक्षी और जमीनके चूहे कुछ हिस्सा बटा लेते हैं। लेकिन तो भी धन्नके ढेर लग जायगे। किसान उनका क्या करेगा ? इसलिए किसानको बाँझ कम करनेकी जरूरत है। और व्यवस्थापक-वगैरे उसकी पैदावारका कुछ हिस्सा इसीलिए ले लेता है। हम कहते हैं कि किसानके बोझकी फिन्न आप न कीजिए। वह कम धनाज पैदा करेगा। उसे आराम मिलेगा। उसके लिए उसे आपको टैक्स देनेकी जरूरत नहीं।

इस तरह जीवनके सभी वाय व्यवस्थापक-वगैरे बिना ही संपन्न हो जाते हैं, तब व्यवस्थापक-वगैरे कहता है कि हम आपको तालीम देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। इधरका मामान उधर ले जाना मदद करते हैं।

इन कामोंके लिए भी हमें व्यवस्थापक वगैरे जरूरत नहीं है। बच्चा आसमानसे तो नहीं टपकता। वह वे मा-बापका नहीं होता। पैदा होते ही माके स्तनमें उसके लिए दूध पैदा होता है। इस तरह मातासे उसे रक्षण

तब वे अंतमें कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। 'विससे रक्षा करते हैं?' 'परकीय आक्रमणसे।' लेकिन हमपर परकीयो द्वारा आक्रमण ही क्यों होता है? परकीय आक्रमणवा यह भूत व्यवस्थापकोने ही सडा किया है। अगर वे हट जाय, तो वह अपने-आप गायब हो जायगा। हम अपने महावे रक्षासे कह कि आप हट जाइए। जापान, जर्मनी, इग्लैंड और अमेरिकावे लोग अपने-अपने रक्षासे कह कि आप जाइए, तो विदेशी आक्रमणवे होवे-या डर नहीं रहेगा। किसी देशकी आम जनता दूसरे देशकी आम जनता पर हमला थोड़ ही करने वाली है? जापानवे विज्ञान हिंदुस्तान पर हमला करने थोड़े ही जायगे? आज सुनते हैं कि अमेरिकावे सवा दो लाख आदमी यहा भाये हैं। ये सेनामे भर्ती कर-करके यहा लाये गये हैं। क्योंकि अमेरिकाकी रक्षाके लिए हिंदुस्तान भी एक फण्ट (मोर्चा) है। आज तो सारा सरार ही 'फण्ट' बन रहा है। इस फण्टकी भी कोई सीमा है? ज्योतिषशास्त्रवे अनुसार सभी-सभी पृथ्वी भी मगलकी कक्षाम धा जाती है। तब इन दोनों ग्रहोंवे टकरा जानका डर रहता है। इस दृष्टिसे तो सारा विभुवन ही हमारा मोर्चा है। इसका क्या इलाज? एक ही इलाज है कि हरएक अपनी-अपनी जगह शांतिपूर्वक अपना काम करता रहे और किसीसे न डरे। अपनी कथासे बाहर जानेकी किसीको जरूरत ही नहीं है। रक्षावा यही सबसे सफल उपाय है। यह रक्षावा प्रश्न एक छुटचक्र है। यह हीवा व्यवस्थापकोवा ही सडा किया हुआ है। इस बहाने वे अपने अस्तित्वको हमपर लादनेकी कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, दूसरोवे आक्रमणसे बचानके लिए तुमको हमारी जरूरत है। हम कहते हैं व्यवस्थापकोवा होता ही आक्रमणकी जड है।

हमारी रक्षा करनेके बहाने वे फौज रखते हैं। आक्रमण तो कभी-कभी होता है। लेकिन सेनाका उपयोग प्रायः हमको दवानेके लिए किया जाता है। हम कहते हैं, 'आप हमसे अधिक बुद्धिमान हैं तभी तो हमारे व्यवस्थापक हुए।' अगर हम आपकी बात न मानें, तो हमें समझाईए। उसके लिए लश्करकी क्या जरूरत? आप हमारे मा-बाप-जैसे मार्गदर्शक हैं। अपनी बात हमपर लादनेके लिए आप लश्करकी सहायता क्यों लेते हैं? बाप अपने बच्चेको

कोई बात समझाना चाहे, तो दोनोंके बीचमें एक सिपाहीकी क्या जरूरत ?

शिक्षक अगर लड़केसे अधिक बुद्धिमान है, तो बुद्धिहीन लड़कोको अपनी बात समझानेके लिए वह क्या अपने पास एक सिपाही रखेगा। लेकिन होता तो ऐसा ही है। वह अपने पास एक निर्जीव सिपाही, एक छड़ी, रख लेता है। बुद्धिमान शिक्षकका उसके लड़केसे सबध रखनेके लिए निर्बुद्धि और निर्जीव छड़ीका उपयोग कैसे उपयुक्त हो सकता है ? लेकिन हरएक दर्जे (क्लास) में वह बराबर चलता है। कहा जाता है कि खानेमे अगर थोड़ी-सी मिर्च हो तो खाना जल्दी हजम हो जाता है। उसी तरह छड़ीके साथ शिक्षण दिया जाय तो जल्दी गले उतरता है। बड़े आश्चर्यकी बात है कि इस तरहकी दलीले देकर शिक्षणमें छड़ीका और राज्यशास्त्रमें लश्करका समर्थन किया जाता है।

अगर व्यवस्थापक वर्ग बुद्धिमान है, तो समाजमें जो दूसरे दो-चार बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, उन्हें पहचाननेकी शकल उसमें होगी। वह उन्हें और उनके द्वारा जनताको समझानेकी कोशिश करेगा। उनही समझमें न आवे, तो फिर समझायेगा। बार-बार समझने पर भी समझमें न आवे, तो सन्न करेगा। सन्न भी तो कोई चीज है ? छोटाकी समझमें जितना पाये, उतनी ही व्यवस्था करेगा।

लेकिन हमारे व्यवस्थापक तो समझानेकी कोशिश नहीं करते। डडास बातें करते हैं। इसीलिए उन्हें लश्करकी जरूरत जान पड़ती है। इससे स्पष्ट है कि इन व्यवस्थापकोकी व्यवस्था लोगोंने कबूल नहीं की है। वे उसे जबर-दस्ती लादना चाहते हैं। लेकिन वह शूलकर नहीं कर सकते। इसलिए वहाना बताते हैं कि हम उन्हें दूसरोंके आश्रमणसे बचानेके लिए लश्कर रखते हैं।

रक्षणका यह सही उपाय नहीं है। सही उपाय एक ही है। वह यह कि लोग बुद्धिपूर्वक एवं शक्तिपूर्वक अपना-अपना काम करें, हिल-मिलकर रहें और व्यवस्थापकोंसे कहें कि आप हट जाइए। कम-से-कम हिंदुस्तानके लिए आज ही वह समय आ गया है। हमारे व्यवस्थापकोको अब पौरन हट जाना चाहिए। हमने भी व्यवस्थाके सिद्धांत अनुभवसे सीखे हैं। हम अपनी कर-

तूतगे उतनी व्यवस्था नहीं करेगे, जितनी वि व्यवस्थापवने की है। इतना शान तो हम है। आपकी फौज, अदालत, टैंक, बगैरासे हमारा काम बिगड़ता है। इससे अनावम हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे पास जमीन है, आसमान है, गाँव है, गला है और भगवान है। हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। यह साफ शब्दोंमें यह देनेवा भावा आज ही आया है। कम-से-कम हिंदुस्तानके लिए तो आ ही गया है। दुनियाके दूसरे राष्ट्रों के लिए भी आया है। लेकिन वे जब महगूम पंगेगे, तब करेंगे।

मवाए उठाया जाता है कि अगर अग्रज चले जाय, तो हिंदुस्तान जापानके हमलेका मुबाबला नहीं कर सकेगा। मैं कहता हूँ, कर सकेगा। लेकिन फिर जापानका हमला होगा ही क्यों? जापान तो इग्लैंडका शिष्य बन रहा है। साम्राज्यवादका गुरु तो इंग्लैंड है। आज ब्रिटिश लोग कहते हैं कि अब हम साम्राज्यवादको नहीं मानते। थीमती रूजवेल्ट कहती है कि अब साम्राज्यवादके दिन लट चुके हैं। क्यों भाई, क्या इसका भी पहलेसे कोई पैलेडर बना रहा था? क्या इग्लैंडकी यह प्रतिज्ञा थी कि उन्नीसवीं बयालीसतक ही हम साम्राज्यवादी रहेंगे, बादमें साम्राज्य छोड़ देंगे? यह विचार आज ही क्यों सूझा? मलाया और सिंगापुरमें जो अनुभव हुआ उसका यह परिणाम है। मलायाम इन लोगाने देखा कि वहाके लोग कोई मदद नहीं करते, जापानियोंसे मिल जाते हैं। इतने दूर-दूरके देश सम्हालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब ये कहने लगे हैं कि अब साम्राज्यवादके दिन बीत गये हैं।

लेकिन जापान कहता है कि यहाँ भी 'मुनरो डॉक्ट्रिन' लागू करो। मुनरो डॉक्ट्रिनके माने हैं लूटनेमें स्वदेशी धर्म। जापानके लिए यह एक अच्छा सहारा हो गया है। वह कहता है, वहाँ मलाया और कहा इग्लैंड? जावा पर डच लोगोका राज्य नहीं होना चाहिए। लूटनेके लिए इतनी दूर नहीं जाना चाहिए। यही तब इनका स्वदेशी धर्म पहुँच पाया है।

इग्लैंडने देख लिया कि इतने दूरके देश सम्हालना मुश्किल हो जाता है। मलायाके प्रकरणसे वह डर गया है। वह बहेगा, हम डरे नहीं, साथ-

घान होगये हैं। लेकिन डर और मादघानीकी सीमा-रेखा ठहराना मुश्किल है। मलायामें जो अनुभव हुआ वही प्रत्यक्षमें हो रहा है। हिंदुस्तानमें भी वही होनेका डर है। अब उन्हें इंग्लैण्डकी रक्षाकी पट्टी है। वे समझ गये हैं कि हिंदुस्तानकी बचानेकी शक्ति उनमें नहीं है। वेबारा वेवेल का नाफ-गाफ कहना है कि हिंदुस्तानका बिनाश इतना बड़ा है कि उनकी रक्षा हम नहीं कर सकते। हिंदुस्तानियोंसे भी धारा नहीं कर सकते; क्योंकि उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है।

फोर्ड साम्राज्य अनादि-अनंत नहीं है। लेकिन साम्राज्यवादका यह स्वभाव है कि वह अपनी प्रतिमा, अपने ही आकार और शक्ती विरोधी शक्ति, पैदा करने मरता है। एक साम्राज्यकी सतान दूसरा साम्राज्य होता है। उनके बाद तीसरा साम्राज्य आता है। इस प्रकार साम्राज्यवाद बहु-मतानशाली है। इंग्लैण्डके बाद अब जापान आना चाहता है। इन दोनोंकी मुठभेड़में बेचारे हिंदुस्तानका साहसा हानेका डर है।

इसलिए अब हमें अपने व्यवस्थापकसे ही जान छुड़ानी चाहिए। सिंगापुरमें यह साबित हो चुका है कि उनमें रक्षा करनेकी सामर्थ्य नहीं है। इतने बड़े दिग्विजयी कहलाते थे। कहते थे, सिंगापुर ऐसा मजबूत गढ़ है कि यावच्चंद्रदिवानकरी बना रहेगा। परीक्षित भी ऐसा जयवस्तु किला नहीं बना सका था। वह सात दिन तक किलेके अंदर श्रृंगसे ज्ञान चर्चा करता रहा। मृत्युने उसका बहा भी पिंड नहीं छोड़ा। आप भी दुनियाकी रक्षाके ठेकेदार बनकर यावच्चंद्रदिवानकरी अपना साम्राज्य कायम रखनेकी बात करते थे। लेकिन परीक्षितकी तरह आपका किला भी आठ-दस रोज़में ढह गया। आपको हटना पड़ा। अंग्रेजोंको यह अनुभव हो गया कि दस-दस हजार मीलकी दूरीसे जनताकी मदद के बिना लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अंग्रेज कहते आये हैं कि हम आखिरतक लड़ेंगे, हरगिज नहीं हटेंगे। लेकिन हायनाग और सिंगापुरमें हटना ही पड़ा। आखिरतक लड़नेवाले थे, तो हटनेका मौका ही क्यों आया? वे कहते हैं कि हम आखिरतक लड़ेंगे। शायद उनका यह मतलब है कि हम जब पीछे हटेंगे तभी हटेंगे, उससे पहले

नहीं हटेंगे। इससे सिवा दूसरा बौद्ध मतलब मुझे तो नहीं नजर आता।

फिर कहने लगे कि रगूनसे हटते-हटते उस शहरमें ऐसी आग लगा दी कि चालीस मीलपरसे तमाशा देख सकते थे। रगून किसके बापका था ? इतनी संपत्ति तबाह हो गई। विसवा नुबसान हुआ ?

ग्रिप्स साहब आये। एक योजना लेकर आये। कहने लगे इसके साथ शादी कर लो। उसे हमारे पसले बाधकर हमें लड़ाईमें शामिल कराना चाहते थे। उनकी यह चाल थी कि इस तरह हिंदुस्तानका अनुमोदन मिलनेसे लड़ाईको नैतिक योग्यता मिल जायगी। लेकिन असली लेने-देनेकी बात उधारी की थी। कहने लगे, लेना-देना लड़ाईकी धूम-धाममें नहीं हो सकता। व्यापारियोंका एक नियम है—देते वक्त 'पहले लिख, पीछे दे और लेते वक्त पहले ले, पीछे लिखा।' इसी व्यापारी सूत्रसे ग्रिप्स वाम लेना चाहता था। लड़ाईके बाद जो कुछ देना है, दे देंगे, तबतक हम जैसे नचावे वैसे नाचो। कांग्रेसको यह मजूर नहीं हुआ। गांधीजी फौरन ताड़ गये।

इसलिए गांधीजी अब लेने-देनेकी बात नहीं करना चाहते। वे कहते हैं भगवानने यह जमीन हमें दी है, मेहरबानी करके आप यहांसे हट जाइए। तब वे वही पुराना अराजकताका सबाल उठाते हैं। वे तो अव्यवस्था और अराजकताका डर दिखा-दिखाकर ही सत्ता चलाते आये हैं। इसीके भरोसे व्यवस्थापक-वर्ग जनतापर अपना सिक्का जमाता आया है। भविष्यके बड़े भयानक विप्लव कीचत है। कहता है, हम चले जायेंगे तो हिंदुस्तानमें बड़ा भीषण युद्ध होगा। हमें उसका कोई डर नहीं है। हिंदुस्तानियोंको सोचना चाहिए कि अराजकतासे हमारा और क्या नुकसान होनेवाला है ? आजकी व्यवस्था ही पूरी-पूरी अव्यवस्था है। इसके मुकाबलेमें अराजकता भी व्यवस्था ही होगी।

इसलिए व्यवस्थापक वर्गसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी फिक्र न कीजिए। अगर आप हट जायेंगे, तो आप भी बचेंगे और हम भी बचेंगे। आप इसलिए बचेंगे कि हिंदुस्तानको छोड़नेसे आपकी नैतिक योग्यता बढ़ जायगी, साम्राज्यवाद नष्ट होगा और दुनियाका भला होगा। शायद यूरोप भी लड़ाई बंद हो जायगी। और अगर न हुई, तो आप यूरोपको सम्हालिए। दूरकी चिंता

न कीजिए। अपनी सारी शक्ति यूरोपमें केंद्रित कीजिए। कृपा करके हमारा पिंड छोड़िए। हम अपने गृहा ज्यादा-से-ज्यादा व्यवस्था करनेकी कोशिश कर लेंगे।

बापू यही कह रहे हैं। उनकी योजना आगे चलकर क्या आकार लेगी, सो तो मैं नहीं जानता। लेकिन यह महान् वस्तु है। यह सारी दुनियाके लिए लागू है। केवल उसका आरम्भ हिंदुस्तानसे हो रहा है। दुनियामें व्यवस्थापकों का ताता-मा लग रहा है। वह जनताके गलेमें तातके रामान प्राण-घातक हो रहा है। सारी दुनियाके व्यवस्थापक अगर अपनी-अपनी जगहसे हट जाय, तो दुनियामें शांति होगी और मानवताका कल्याण होगा।^१

सर्वोदय जून, १९४२

: १९ :

हमारी जीवन-दृष्टि

सत्याग्रह-प्राथम, सावरमतीके सेक्रेटरी श्रीछपनलालजी जोशीने मुझे एक पत्रमें लिखा कि 'तुम्हारे ये जो दो श्लोक^१ हैं वे मुझे बहुत पसंद आये और मैंने उन्हें अपनी प्रार्थनामें शामिल किया है।' वे श्लोक मराठीमें हैं, क्योंकि उन्हें लिखते समय मुझे उनके प्रचारकी कल्पना नहीं थी। मैंने वे सिर्फ अपने लिए लिखे थे। इसके सिवा मुझे गुजराती या हिंदी, इतनी—कि जिसमें वाक्य-रचना अथवा पद्य-रचना की जा सके—भाषी ही कहा है? उन्हें

^१ वर्षामें राष्ट्रीय युवक संघ, कांग्रेस सैनिक दल और प्रांतीय नगर संरक्षक दलके समक्ष (२५ मई, १९४२ को) दिया गया भाषण।

^१. अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्ये अतंग्रह।

शरीर-धर्म अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन॥

सर्वधर्मो रामान्त्य स्वदेशी स्वर्गभाषना।

हो एवादाः सेवार्थो नम्रत्वे वृत्तिरुचये॥

लिखकर बहुत दिनोंतक मैं स्वयं उनका बेवल चिंतन ही करता था। फिर उन्हें मैंने दोनों समयकी प्रार्थनामें शामिल किया। तत्पश्चात् बग्यात्रमकी एक लडकीने ये दोनों श्लोक अपनी जख्मत बतलाकर मुझसे लिये। तब ये वही प्रार्थनामें शामिल हुए। फिर उनका सब जगह प्रचार हुआ। इस सारी प्रस्तावनाका कारण यह है कि मुझे जो कुछ कहना है उससे मैं इसका सबध बतलाना चाहता हूँ।

ये दोनों श्लोक हमारी विचारसरणिको प्रबुद्ध करनेवाले हैं। हमारी विचारसरणि यह है कि संपूर्ण जीवन उपासनामय है। यह विचार नया नहीं है, प्राचीन ग्रंथोंमें भी पाया जाता है। और मुझे तो अपने विचारोंकी, प्राचीन-या जितना आधार मिले उतना, दिखानेकी आवश्यकता होनेके कारण, इसे कोई नया बहे या यह बहे कि इसे प्राचीनताका आधार नहीं है, तो मैं उस कथनको बिल्कुल ही नहीं मान सकता। उक्त विचार मुझे पीछे ठेठ वेदा तक दिखाई देता है। उपनिषदोंमें तो है ही, वितु गीतामें वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए तो उसे मैंने 'गीतामंथा' कहा है। मनुष्यका इस दुनियाम अधिक-से अधिक प्रेम और हृदयका नाता दिखानेवाले शब्दका मैंने गीताके लिए उपयोग है।

यद्यपि जीवन समूचा ही उपासनामय है, यह विचार प्राचीन ग्रंथोंमें होनेपर भी मध्ययुगमें इसमें एक पड़ गया ऐसा जान पड़ता है। कारण, मध्यकालमें यह विचारसरणि हो गई थी कि कर्म बंधनकारक है, इतना ही नहीं बल्कि मारक भी है। कर्मका जितना त्याग किया जा सके उतना करो, बेवल भिक्षादिक, जो बिल्कुल ही आवश्यक हो, उतना ही करो, इत्यादि बातें थीं। भगवानने गीतामें बतलाया है कि कर्मोंमें बंधन जरूर है और कर्म करने हैं तो उसमेंसे कुछ त्यागने भी पड़ेंगे। परंतु उस मध्यकालमें उस विचारकी मर्यादा ध्यानामें नहीं रखी गई, कर्मके सबधमें गलत कल्पना बन गई। मध्ययुगके किसी साधारण अच्छे सतकी भावनाकी जाच की जाय तो यह पाया जायगा कि वह कपडे सीयेगा, खेती करेगा, पर उसके पीछे विचारधारा यह दिखाई देती है कि यह सब पेटके लिए करता हूँ, न बल्कि

तो दूसरोपर बोझ पड़ता है, जो पड़ना उचित नहीं है। पर यह अधिक बुरा खयाल है। वही भगवत सेवा है यह नहीं समझा जाता था। भावना सारी यह थी कि जो कुछ भजन, पूजन, जप किया जाता है वह तो हरि-सेवा है, और दिनमें किया हुआ काम केवल पेटके लिए है। नतीजा इसका यह हुआ कि दिनमें, व्यवहारमें कुछ अनुचित किया हुआ भी जायज समझा जाता है। शामको या सबेरे पूजापाठ कर लिया, तो बस काफी है। सबेरेके रामपहरमें झूठ मत बोलो, दूसरे वक्त बोलनेमें हर्ज नहीं, इत्यादि कल्पनाएँ लोगोंमें रुढ़ हो गईं।

भक्ति-मार्गके भागवत, तुलसी-रामायण, तुकारामगाथा, ज्ञानेश्वरी इत्यादि ग्रंथ बहुत ऊँचे हैं। मुझपर उसका बड़ा असर पड़ता है। कभी किसी समय हृदय बिल्कुल सिद्ध हुआ अथवा मन उत्साहरहित होगया—मुझे ऐसी स्थिति प्रायः बहुत कम आती है—तो उस समय तुकारामका कोई भगव, अथवा ज्ञानेश्वरीकी चार ओविया अथवा रामायणकी चार चौपाइया पढ़ी कि मन प्रसन्न हो जाता है। इतना उनका मुझपर असर होता है। तथापि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उन ग्रंथोंको पचाकर हमें समाजको नया दूध तैयार करके देना चाहिए। जैसे गाय चरी (कड़वी) खाकर दूध देती है, वैसे ही हम गायका काम स्वीकार करके उपर्युक्त चरी—जो चरी ही की तरह पीण्डिक और मीठी है—खाकर दूध तैयार कर देना चाहिए; क्योंकि वंसा न किया जायगा तो भक्तिके साथ बहुत-सी न पचनेवाली या हमें न रुचनेवाली चीजें भी आ जायगी, जो किसी तरह भी हमें सहेंगी नहीं। उसवे लिए हमें नए ग्रंथ भी लिखने होंगे। मुझे जब ऐसा लगा तभी मैंने गीताई^१ की रचनाका प्रयत्न किया और तत्त्व-ज्ञानके विषयमें अभी कुछ लिखनेका विचार है। वह शायद पूरा हो, समय न भी हो।

भाचरणके बिना भक्ति झूठी है, वह व्यर्थ हो जाती है। आज हालत यह है कि ऊपर 'श्री हरि' लिखकर नीचे जमाखर्चकी बहीमें ५०) देकर १००)

१. गीताका मराठी समझोकी अनुवाद।

ये वागजपर सही करने जैसे जमाखर्च करनेमें लोगोंने अटपटापन नहीं मालूम होता। अतः भक्तिवे साथ आचरणकी आवश्यकता है।

भाजवे भक्त अथवा साधुके नियममें कल्पना यह है कि वह कम रानेवाग और काम भी कम ही करनेवाला होना चाहिए। साधुको ज्यादा काम करना ही नहीं चाहिए। कोई साधु अगर बर्तन भाजने लगा तो लोग कहते हैं कि साधुको बर्तन भाजनेसे क्या सरोवार! हमें समूचा जीवन भक्तिमय, उपासनामय करना पड़ेगा। हमारे ये प्रत, मेरे मनसे, भाज तबके हिंदू-धर्मका रूप है। इसके आगेके सी चर्चोंमें उसका भस्म नहीं होगा सो नहीं है। होगा भी अथवा जैसे उन पुराने घघोंमें—विचारोंमें गदगी घुस गई है, वैसे ही हममें भी घुस आई तो अगली पीढी उसे निकालेगी भी। पर भाज हमें उसकी फिक्र करनेकी जरूरत नहीं है। भाज तो हम उन प्रतोंको भक्तिपूर्वक समझमें लावें, सगूचे जीवनको उपासनामय बनावें, जो-जो व्यवहार हम करें, फिर चाहे वह बाजारका काम हो या रसोई बनानेका अथवा चक्की पीतनेका, सबको भगवत-सेवा समझकर करें तो हमारा काम सतत हुमा। यह हमारा ध्येय होना चाहिए।

: २० :

विविध विचार

१—सामूहिक प्रार्थना

व्यक्ति और समूहकी उन्नतिमें कोई भेद नहीं। जबतक सामूहिक उन्नति नहीं होती, तबतक व्यक्तिगत उन्नति भी संभव नहीं। जिस प्रकार एक साफ-सुथरे घरके चारों ओर प्लेग फैल जाय, तो वह साफ-सुथरा घर भी अछूता नहीं रह सकता, उसी प्रकार वायुमण्डल दूषित होनेपर कोई व्यक्ति उस दूषणसे बचा नहीं रह सकता। अतः प्रार्थना व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होनी चाहिए। हमारा वैदिक-धर्म भी सामूहिक प्रार्थनाके आधारपर अवलंबित है। गायत्री मंत्रमें प्रार्थना की गई है कि हम सब सवितादेवकी

प्रार्थना करते हैं; वे हमारी बुद्धि को शुद्ध करें। यह सामूहिक प्रार्थना है, न कि व्यक्तिगत; क्योंकि ऐसा नहीं है कि, मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी बुद्धि शुद्ध करें।

हमारी प्रार्थना तो सामूहिक होनी ही चाहिए और उसमें स्त्रियाँ और बालक-बालिकाओं को भी सम्मिलित होना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि प्रार्थनामें स्त्रियाँ सम्मिलित नहीं होती। एक गाँवमें मैंने देखा कि प्रार्थनामें बहुत-से लोग एकत्र हुए थे; किंतु स्त्री एक भी नहीं थी। कारण पूछनेपर मालूम हुआ कि केवल एक बाई है, जो प्रार्थनामें आना चाहती है, किंतु एकैली आना उसे पसंद नहीं। प्रार्थनामें स्त्रियों को भी सम्मिलित होना चाहिए। लोग उन्हें शूगर की वस्तु समझकर छोड़ देते हैं। किंतु यह मानना भूल है। संपूर्ण गाँवके, या किसी सस्यके, या एक विचारके, या एक परिवारके सभी व्यक्तियों को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाका स्थान भी निश्चित कर लेना चाहिए। सामूहिक प्रार्थनाका आयोजन हरिजन-सभ, हरिजन-छात्रावास या ऐसे ही अन्य सार्वजनिक स्थानों पर करना चाहिए, जिससे उसमें हरिजन तथा अन्य लोग अधिक सख्यामें सम्मिलित हो सकें। प्रार्थना प्रारंभ करनेसे पूर्व घंटा या शसकी ध्वनि हो जानी चाहिए, जिसे सुनकर घासपासके लोग प्रार्थनाके लिए समयपर एकत्र हो जाय।

‘हरिजन सेवक’से

२—संतोका बना

जगत ही जो ठहरा, लोग चटसे कह गुजरते हैं, कि तलवारसे तो तलवार लेकर ही लड़ा जा सकता है। उसके बिना काम नहीं चलता। किंतु यह उनकी वाणी है, जिनके पास तलवार नहीं है। किन्तु ही बार जो वस्तु हमारे पास नहीं होती, हम उसकी बाजार-दर बढ़ा दिया करते हैं। हमारी दशा भी वैसी ही है। हमारे मनमें तलवार क्यों है? इसलिए कि वह हमारे ध्यानमें नहीं है। यदि ध्यानमें तलवार होती तो मनमें उसके लिए मोह क्यों होनेवाला था ?

मोह न हुआ होता, और वह इसलिए, कि मज्जी बात हमारी समझमें आगई होती। यदि हमारे तलवार-बहादुर पूर्वज हमारे मुहसे यह सुन लेते, कि तलवारसे तलवार लेकर लड़ा जा सकता है, तो उनकी हँसी रोजे न खती। इसलिए कि उन्हें लड़ाईवा अनुभव था। उन्हें मालूम था कि लड़ा 'ऐसे' जाता है। उन्होंने हम स्थाभाविय समझा दिया होता कि 'बाबा, तलवारसे ढाल लेकर लड़ा जाता है।' जिस समय लोग 'त' बहनेसे तलवार समझ जाते थे, उस समय लोगोरो लड़नेकी यह कला मालूम थी। अब तो हम 'त' बहनेसे 'तदुल मट्ठा' समझते हैं, तब हमारे गलेमें यह बात बँगे उतरे ?

हम कहते हैं, जैसे कौ तैसा होना चाहिए। मगर हम मतलब समझा ही कहा करते हैं ? जैसेको तैसावा अर्थ तो इतना ही है कि जितनी पैनी हमारे दुश्मनकी तलवार हो उतनी ही सस्त हमारी ढाल हो। तब तलवारसे तलवार लेकर लड़नेकी बातको, जैसेको तैसा वह, तो यह क्या हमारी मदबुद्धिवा द्योतक नहीं है ? तलवारसे तो ढाल ही लेकर लड़ा जा सकता है, पर ढालकी सहन करनेकी शक्ति तलवारकी प्रहारक शक्तिसे हार खानेवाली नहीं होनी चाहिए। शत्रुके प्रश्नोंमें यदि पाँच सेर शोधके अगारे भरे हों, तो हमारे पास भी पाँच सेरसे कम प्रेमवा पानी न होना चाहिए। शिक्षक अपने बालकाके अज्ञानसे लड़ता है। यदि वह जैसेको तैसावा मनमाना सत्त्व ज्ञान ग्रहण कर ले और बच्चेसे कहने लगे कि 'तुम्हारी समझमें यह जरा-सी बात नहीं आती, तो मेरी समझमें क्यों आनी चाहिए ? और यदि तुम मेरे प्रश्नोका उत्तर नहीं देते, तो मैं फिर तुम्हारे प्रश्नोका उत्तर क्यों दूँ ? तुम अगर अज्ञानवा बोझ ढो रहे हो, तो मैं ही अकेला ज्ञानवा बोझ क्यों ढोऊँ ?' तो इसका उत्तर यही है कि बच्चे अज्ञानवा बोझ ढो रहे हैं इसीलिए तुम्हें ज्ञानवा बोझ ढोनेकी सारा आवश्यकता है। अज्ञानसे ज्ञान लेकर ही लड़ा जा सकता है। जैसेको तैसावा अर्थ यहाँ केवल इतना ही है, कि तोड़से जोड़ मिलनी चाहिए। हमारे सामनेके आदमीका अज्ञान जितना गहरा हो हमारा ज्ञान भी उतना ही गभीर होना चाहिए। यही कारण है कि ज्ञानकी मापपर जीनेवाले

देशोमें अज्ञानी-से-अज्ञानी बालकोकी श्रेणीको पढ़ानेके लिए उच्च-से-उच्च ज्ञानवाले शिक्षक रखे जाते हैं। पुराण-वाले युद्धोमें भी तो एक बात सुनी जाती है। यदि एक मेघके अस्त्र फेंकता था, तो दूसरा उसके बदले मेघके अस्त्र नहीं फेंकता था, वह तो वायुके अस्त्र फेंकता था। बादलोकी चढाईमें बादल ही भेजे कि बादलोपर बादलका वर्ग हुआ और हुआ गहरा भ्रमकार। और वायु भेजी कि एक एक करके बादल तितर-बितर। अज्ञानके मस्तकपर अज्ञानके ही कीले ठोकनेसे फायदा ? अज्ञानको तो ज्ञानसे दूर करना चाहिए।

जिसे व्यवहारकी थोड़ी-सी भी जानकारी है, उसे इस बातके समझनेमें कुछ भी अडचन नहीं पड़नी चाहिए। अगर ये बुझने हो तो पानी डालना चाहिए। भ्रमरा हटाना हो तो दिया जलाना चाहिए। यह वैध विरोध किसकी समझमें नहीं आता ? और यदि ये बातें समझमें आती हैं, तो सतोंकी यह बाणी क्यों समझमें नहीं आती, कि क्रोधको प्रेमसे जीतना चाहिए; बुराईको भलाईसे जीतना चाहिए; कजूसपनेको दरियादिलीसे जीतना चाहिए; छोटेको खरेपनसे जीतना चाहिए ? ये सब भी व्यवहारकी बातें हैं। हमारी समझमें तो तब आवें, जब हम विचार करें। हम अपने ही मनमें अगर खोज करें, तो हमें सब बातोंका पता चल जाय।

ह० से०, २ जून, १९३४

३—निष्ठाकी कमी

गांधी-युगके साहित्यकी हलचलमें अनेक गुण हैं; पर एक दोष भी है। जितने उत्साहसे, प्रेमसे, निष्ठासे मध्ययुगमें सत प्रचार करते थे, मुझे नहीं दीखता, कि हम उसी निष्ठासे विचार-प्रचारका कार्य कर रहे हैं। जबर-दस्तीसे, रिश्वतसे, अहंकारसे, उत्साहके अतिरेकसे और जल्दवाजीसे मिशनरीकी तरह एकांगी, अव्यवृत्तिकी तरह आप विचार-प्रचारका कार्य करें, ऐसी बात मैं नहीं कहता। वह बुरी है, परन्तु निष्ठावत् सत, गांव-गावमें जाकर हरि-नाम ध्वनिकी गूँज मचा देते थे, वह हम नहीं करते। वंसा निष्ठावत् प्रचार वर्तमान हलचलमें नहीं है। ये बातें मुझपर भी लागू होती

हैं। गतोपा-सा उत्साह आज चाहिए। आजकी हृदयचलमें योग्यताकी कमी नहीं। उद्योगों जो कार्य गतोंने किया उगी कार्यको आगे लींचा जा रहा है। परन्तु नामोंमें जो निष्ठा थी वह अभी भी—वह उनमें गमाती न थी—वह फटार बाहर फैलती थी। उस तीव्रताही, उस वेगकी निष्ठा आज नहीं मिलती। पानी नहीं-न-थही रक गया है। बरसता है, पर वह नहीं रहा—वह फैलता नहीं, जलाशय नहीं बनाता, प्रवाहित नहीं होता, खेती हरी-भरी नहीं होती।

नारद तीनों लोगमें फिरता। वह नीचे दरजेके लोगमें घूमता, मध्यम श्रेणीके लोगोंमें घूम जाता, उच्च श्रेणीके लोगोंमें घूमता, यही तो लीच-समुदाय है। एक मित्रने मुझसे कहा कि आजके समाचार-पत्र नारद हुए। परन्तु ये नारद, नारद न हुए वे बराबर हैं। इसमें पैसे देनेकी व्याधि है, समझ लेनेकी उपाधि है। परन्तु देवर्षि घर-घर अपने आप जाता, मधुर वाणीमें अपने विचार लोगोंमें गले उतारता और फिर उन्हीका आभार मानता। जो विचार सुनते, उन्हीका वह उपकार मानता। नारदको मालूम होता कि उसे आज भगवद्दत्तन हुए। आज देवर्षि वही नाम ठीक-ठीक नहीं हो रहा है। हो पैसे, हमारे हृदयमें वह प्रतिबिम्बित ही नहीं। सादी अस्पृश्यता-निवारण और राष्ट्रीय विचार, सबके प्रचारके लिए व्यक्ति चाहिए, किन्तु इन विचारोंका तत्त्वज्ञान ही हमारे पास बाकी नहीं—हमारी जानकारी भी पूरी नहीं। जानकारी न होना अज्ञान है, किन्तु जानकारीकी प्राप्तिमें लापरवाह रहना दोष है। यापूने अभी एक छोटा-सा लेख लिखा था। उस लेखका आनय था कि हिटलर भी जर्मनीमें यत्रोके महत्वकी वम कर रहा है और मध्ययुगके समान ही वर्तमान युगमें वह धरू उद्योग धंधोंको प्रोत्साहन दे रहा है। मैंने एक भले कार्यकर्तामें पूछा “आपने वह लेख पढ़ा है?” उन्होंने उत्तर दिया, “नहीं”। कितनी ही बार ज्ञानको सम्मुख पाकर हम यह देते हैं “क्या नया होगा।” यह कल्पना ही घातक है। महाभारत के ‘वन-पर्वमें’ एक ऋषि धर्मराजके पास आये। धर्मराज वनमें हुए भोगले थे। धर्म दुःखकी घड़ियोंकी उस कहानीको पाते रहते, किन्तु करणामय ऋषिको

पाकर धर्मवा दुःख बाणीवे द्वारसे वह निवृत्ता । वह कहते—“ऐसे दुःख किसीने न भोगे होंगे ।” ऋषि कहते ‘राम और सीताको भी ऐसा ही वनवास भोगना पड़ा था ।’ धर्म कहते, “जरा वह रामकी कथा तो कहिए ।” यदि इन बातोंपरसे कोई बहे कि धर्मको रामकी कथा भातूम न थी, तो उस व्यक्तिको इसे अज्ञान-सीमा ही समझनी चाहिए । धर्मको दीवना कि ऋषिके मुससे पुन रामकी उज्ज्वल कथा सुननी चाहिए । पानी बही है, परंतु जो ‘गोमुख’ में आया, कि अधिक पवित्र हुआ ।

ह० से०, ३० मार्च, १९३४

४—सेवका पाये

वर्धाका ग्राम-सेवा-मंडल, वर्धा तहसीलमें ग्राम-सेवाके कार्यका छाटे पैमानेपर एक व्यवस्थित प्रयोग कर रहा है । इस संस्थाकी ओरसे वर्धा तहसीलके १२ गावोंमें काम हो रहा है । इन वर्षकी अपनी वार्षिक बैठकमें उसने काफी वादविवादके बाद नीचे लिखा एक प्रस्ताव स्वीकार किया—

ग्राम-सेवा-मंडलकी ओरसे देहातमें काम करनेवाला ग्रन्थक मनुष्य (१) प्रतिदिन कम-से-कम आठ घंटे शारीरिक श्रम करनेवाला और प्रतिदिन चार घण्टेमें अपना जीवन निर्वाह करनेकी तैयारी रखनेवाला होना चाहिए, और (२) किसी भी परिस्थितिमें, कहींसे भी सपरिवार पूरा काम करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके आठ घण्टा प्रतिदिनमें अधिककी अपेक्षा न रखनेवाला होना चाहिए ।”

“१ नवंबर, १९३४ से एक वर्षतक जो ग्राम-सेवाक बर्खास्तिके भावसे सूत कातकर जितनी मजदूरी कमायगा उतनी ही अतिरिक्त मदद और लानेका उसे अधिकार रहेगा ।”

मुझे यह कहा गया है कि इस प्रस्तावपर मैं अपना भाष्य लिखू । प्रस्तावका स्वरूप इतना आतिशायक है कि लोगोंके लिए उसके भाष्यकी अपेक्षा रखना स्वभाविक है । इसका भाष्य यदि हुआ, तो वास्तविक व्यवहार द्वारा होगा, शब्दों द्वारा नहीं । तथापि साहित्यके ऋणसे उद्धार होना भी आवश्यक है, अतः नीचे थोड़ेमें कुछ लिखता हूँ ।

प्रस्तावने पूर्वाङ्गमें शारीरिक श्रम और गेस्चर गरीबीका तत्त्व स्वीकारा गया है। एन-न-एन कारण सदा करने भवता हम शारीरिक श्रमसे बचनेका प्रयत्न करते रहे हैं। ससारमें पंखी हुई विषमता, ऊँच-नीचके विचार, गुलामी और हिंसा, ये सब विशेषकर उम्र आधिका पापसे परिणाम है, जो शारीरिक श्रमसे बचनेसे प्रयत्नमें हम भवता करते आए हैं। बच्चे और बूढ़े शारीरिक श्रम न करें, विद्यार्थी और अध्यापक शारीरिक श्रम न करें, जो रोगी और असमर्थ हैं वे तो कदापि न करें, निरक्षारी और उच्चोद्योगी भी न करें, गन्यासी और देशभवा भी न करें, विचारक, प्रचारक और व्यवस्थापक भी शारीरिक श्रम न करें, तो धारित करें मौन। वे, जो अज्ञानी हैं और पीडित हैं? प्रस्तावक पूर्वाङ्गमें इसी यस्तुता परिणय करने हुए यह कहा गया है कि जबतक हम इस समयकर स्थितिसे अपना पिंड न छुड़ा लेंगे, तबतक दूसरी कोई भी स्थापना, सिद्धांत, याद, व्यवस्था, और रचनासे हमारा निस्तार न होगा। मनुष्ये शब्दोंमें यह अर्थ-शुचित्वका एक प्रयत्न है।

प्रस्तावने उत्तराङ्गमें 'काम-शुचित्वका प्रयत्न' कहा जा सकता है। स्त्रियोपयोग अपनी भोग्य सामग्री समझकर एक ओर उनसे अपनी पूरी व्ययिनगत सेवा करवाना और दूसरी ओर उन्हें अपना भार समझकर उस भारसे समाज-सेवापर लादना, एक ऐसी वृत्ति है, जिससे सेवाका फल नाम-भाम रह जाता है। इसके कारण स्त्रियोपयोगी भद्भुत शक्तिसे कोई अवकाश नहीं मिलता और समाज-सेवाका कार्य एकांगी और महंगा होता जाता है। यदि बटुब अवकाश परिवारकी व्याख्याम बटुबको समाज-सेवाके लिए संगठित एक सहज, स्वयम्भू, पूर्ण एक सहायक मंडल मान लिया जाय, तो बटुब समाजके लिए भाररूप न रह जाय, उल्टे समाजका उपकारक बन जाय।

अर्थ-शुचित्व और काम-शुचित्व दोनों सेवा-धर्मसे सच्चे साधन हैं और साध्य भी यही हैं।

जो लोग इस गरीब और पीडित देशकी सेवा उत्कट लगानके साथ करना चाहते हैं, वे यदि इस धर्मको समझ लें कि अर्थ-शुचित्व और काम-शुचित्वसे

बिना वास्तविक सेवा हो ही नहीं सकती, तो मुझे आशा है कि दोनों तत्त्वोंकी सिद्धिके लिए—फिर ये कितने ही बठिन क्यों न प्रतीत हों—प्रयत्न करनेमें अपनी ओरसे बात उठाने रखेंगे।

प्रस्तावका अंतिम भाग उनसेवकोंकी अतिरिक्त सहायताके लिए है, जो ग्रामसेवाके क्षेत्रमें प्रवेश किया चाहते हैं या नए-नए प्रविष्ट हुए हैं। महाराष्ट्र-चर्खा-संघने प्रेमपूर्वक, साहसपूर्वक, और सन्तोषपूर्वक कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे कातनेवालोंको बड़ी हुई मजदूरीके रूपमें ६ घंटे काम करनेपर ३ आने मिलेंगे। यह मजदूरी पर्याप्त तो नहीं है। अपने पिछले ४१ महीनोंकी कताईके लगातार अनुभवपरसे मैं कह सकता हूँ कि इस बड़ी हुई दरके अनुसार भी ६ घंटेमें ३ आने बरमाना साधारणतः कठिन ही होगा। अपने इस कपनकी पुष्टिके विवरणमें मैं यहां नहीं उतरूंगा, यद्यपि विवरण मेरे पास तैयार है। किंतु इस स्थितिमें भी सेवकोंको तो उसी तरहका जीवन बिताना चाहिए, जिस तरहका जीवन देशकी गरीब और अनाथ स्त्रियां आज बिता रही हैं। तथापि जबतक सेवा-कार्यका रहस्य अपने-आप स्वयं स्फूर्तिसे प्रकट न होने लगे, तबतक सेवाके सशोधन और चिंतनके लिए प्राथमिक अवस्थामें सेवकोंको सेवा-कार्यके अतिरिक्त थोड़ी फुरसत मिलनी चाहिए। इस अतिरिक्त सहायताका यही हेतु है। आगे तो जब सेवक स्वयं चिंतनमें मग्न रहने लगेंगे, तो सतत तुकारामके शब्दोंमें वह भी यह गुनगुनाने लगेंगे कि “चिंतनासी न लगे बेल। सर्वशूलकरावें।”

ह० से०, २१ दिसंबर, १९३५

५—तकलीकी उपासना

स्नान और प्रार्थनाके पश्चात् तकली-उपासना। रोज आध घंटे मौन धारण करके तकली चलानी चाहिए। कल तकली कातते हुए पूछा गया कि यहां कितने लोग तकली चलाते हैं? उत्तर मिला—दो सौ। मुझे आकडे नहीं चाहिए थे। मैंने तो सहज ही पूछा था। यह तो गंगोत्रीका प्रवाह है। प्रारम्भमें अत्यंत छोटा दीखता है पर आगे इतना अचब हो जाता है कि

माप-जोखकी सुविधा ही नहीं रह जाती। उसमें बेचल डुबोई ही लगानी होती है। तयली बिल्कुल छोटी दीरती है, परंतु उसकी क्षति घनत है। वह चाहे जहा पहुच सक्ती है। घरमें वह और हाथमें भी वह, माता-जैसी ही वही न। तुम वैसे ही उसे रखो, वह वभी कोई शिवायत नहीं बरने की? गुम हो जाय तब उससे गुमनेकी शिवायत नहीं। यदि हम उसकी परवाह करे तो उसमें इतनी क्षति है जितनी और किसी यत्रमें नहीं। तयली हमारी हलचलवा, हमारे आदोलनवा राम-नाम है। बहते हैं कि मोक्ष वेदो पर खडा है। तब जिनकी पहुच वेदोतक नहीं है वे मोक्षतक क्यों पहुचने लगे? उस समय सत्तोने राम-नामका प्रचार किया। दो अक्षरोंका शब्द, पर उसमें वैसी क्षति। पर पर नामका प्रचार हुआ और भक्ति-भावकी धाढ़ आने लगी। हनुमानकी एक बात बहते हैं। वह बूढ़कर लकापर चढ गये, पर देखा तो उतरनेके लिए जगह नहीं। रातभर हवामें भटकते रहे। सारी रुबा रादासीकी। वहा जगह वहा मिलनेकी थी? इतनेमें भटकते-भटकते एक मकानमेंसे राम नामका स्वर सुन पडा। मुनते ही जितना आनंद हुआ हनुमानको। ताली बजाकर नाच उठे और गुवार उठे—‘मिल गई, मिल गई, मेरे अधिकारकी जगह।’ यही जगह मिली, इसीलिए हनुमान आगेका पराक्रम दिखा सके, नहीं तो सारी छलांगें व्यर्थ जा रही थी।

तकली, देश-मेवाके पधिकारी ऐसी ही अधिकारकी जगह है। जिस घरमें वह दीत पडे वहा नि सक प्रवेश कर जाओ और घना चबेतामें साथ हो जाओ। वहा प्रवेश किया कि तुम्हे दीख पड़ेगा कि तुम चक्कर काटकर अपने ही घरमें आगये। सख्या चाहे जितनी छोटी हो किंतु यदि उसका गुणव बडा हुआ तो गुणाकार बडा होही जाता है। तकली छोटी-सी है किंतु वह करोड़ोंके गुणव बननेके लिए सुलभ है। यह उसका सामर्थ्य है।

आज तो तयलीके पीछे एक मंत्र भी बन गया है। मंत्रके मानी साहित्यकी वी चकभव नहीं हैं। मंत्रके मानी हैं तपश्चर्या के पेटमें निवास करनेवाली मूल वस्तु। तकलीके लिए अनेकोने खूब तपश्चर्या की। बेलगांव जेलमें कावा (कालेलकर) साहबने तकलीके लिए ग्यारह उपवास किये। बरवदा-जेलमें

कौमल्यके दाढ़ेकरने बाईस उपवास किये। मेरे भाईने घेटका आपरेशन होनेपर भी पड़े-पड़े तकलीपर १६० तारोकी एक लट्टी कातनेका नियम टूटने नहीं दिया। बापूका बाया हाथ प्रायः निरपयोगी होगया है तब भी तथा विद्यार्थीको लज्जित करनेवाले उत्साहसे वे अपने बाय हाथसे यह प्रयत्न करते रहते हैं कि आधे घंटे में तकलीकी एक अमुक गति होनी चाहिए।

मनुष्य प्राणीको अहंहत्याकी आदत लग गई है। जानवरोंको मारना प्रारम्भ करके हमने आधी सृष्टि मार डाली, अस्पृश्यतादि जातियां निर्माण करके आधी मनुष्य-जाति मार डाली, स्त्रियोंको पुरुषोंसे अलग करके कुटुंबोंको आधा निरूपयोगी कर दिया और बाएँ और दाएँका भेद करके हमने अपना आधा भ्रम मार डाला। अर्जुनको यह बात सहन नहीं हुई थी। उसका प्रश्न था कि यदि मुझ दोनों हाथोंसे घनुष चलाना न आया तो मैं धनुर्धारी कैसा ? गीतामें भगवानने अर्जुनसे कहा है कि “निमित्तमात्र” हो। परन्तु उसके साथ ‘सव्यसाचिन्’का विशेषण लगाया है। निमित्तमात्र हीके मानी हैं कि दोनों हाथोंसे काम करे। प्रभुके हाथका अस्त्र बन रहना साधारण बात नहीं है। जो अगनी मपूर्ण शक्तिका उपयोग करेगा वहीं प्रभुके हाथका शस्त्र धन सकेगा। वह मुरली, अपना अहभाव ही भूल गई। जली, वदनके अपार पाद छेद होगये, उसी दिन प्रभुका चुबन नसीब हुआ। सौ फीसदी काम करनेका श्रत लेनेवाले ही सच्चे निरहकारी हैं। कम काम करके प्रभुकी सहायता मागनेवाले सब अहकारी हैं।

ह० से० ११ अई, १९३५

६—तिल-मुठ लो, मीठा बीलो

गत वर्ष ता० २५ दिसंबरको, अर्थात् महात्मा ईसाकी पुण्यतिथि, मैं यहाँ आकर प्रस्थापित हुआ। मेरे मन, इस वर्ष भरमें मैं कुछ भी नहीं कर पाया। हमने हजारों वर्षोंतक हरिजनोपर जो जुल्म किये हैं, वे यदि तराजूके एक पल्लेपर रखे जाय, और दूसरे पल्लेपर हमारी सेवा रखी जाय, तो वह ‘धून्य’ने बराबर ही रहेगी।

हम स्वयं कायर, शूद्र, असमर्थ और अत्याचारी हैं। हम तो अभी अपना कार्य प्रारंभ करना है। इसीलिए आज मन्नातिवा त्योहार मनाया जा रहा है। "तिल-गुठ लो और मीठा बोलो।" मीठा बोलना कम-से-कम है, जो मनुष्य कर सक्ता है। कुछ न दे, परंतु मीठा तो प्रत्येक को बोलना ही चाहिए। मैंने भी मीठा बोलने के लिये वर्षभर कुछ नहीं किया। मुझसे पहले से, लगभग ५० वर्षों से, महात्माजीने हमें क्या सिखाया? हमें मीठा बालूना मिलाया। 'हरिजन' के मोठे नाम का घोष लगाने से ही, उन्होंने अपना मीठी वाणी का प्रारंभ किया। मेरी यह श्रद्धा है कि भ्रम से साफ उतर जाता है। 'हरिजन' शब्दम गुंथे हुए भ्रम से परिस्थिति में कितना अंतर पैदा कर दिया। सब प्रांतों से पिछड़ा हुआ मद्रास, जहां अछूतों को २८ फीट दूर खड़ा किया जाता है और जहां उसकी छाया में भी छूत मानी जाती है, यहां भी इस भ्रम की मिठास का प्रभाव दीप्त पड़ता है।

जिस देश के पुरुष इतने पीछे हों, बहावी स्त्रियां कितनी पिछड़ी होंगी? परंतु जब गुरवायूर के मंदिर के द्वार अछूतों के लिए खुले रहने के विषय में मत लिये गए, तब १००० स्त्रियों ने मत दिया कि यह मंदिर हरिजनों के लिए खोला दिया जाय। यही तो महामंत्र का प्रभाव है।

जब हम हृदय में मीठा बोलना सीखने लगते हैं, तब हमारा व्यवहार भी मीठा होने लगता है। इसी तरह मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मेरी सेवा का अभी श्रीगणेश भी नहीं हुआ, तो भी मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा तुम पर प्रेम है। मैंने भेद-भाव नहीं रक्खा। मेरी मा, यद्यपि पुराने जमाने की थी, परंतु उन्हें अस्पृश्यता रचती नहीं। मेरा जन्म असल ब्राह्मण-परिवार में हुआ है। आज ब्राह्मण होना पाप रूप हो गया है। तो भी मुझे क्षम नहीं मालूम होती। राम तो सब ओर रम रहा है। भेद-भाव का भ्रम, यह मेरी कमाई नहीं है। यह तो मा 'गीता' का प्रसाद है। आज भी मुझे, 'काली कमली' ओढ़े और लमोटी लगाये हुए, ईंट पर महारूप में खड़ा हुआ 'नारायण' दीख पड़ता है। यही क्यों, जब गांव के छोटे-छोटे हरिजन-बालक, मेरी कुटिया के पास आवर ऊधम करते हैं, गडबड मचाते हैं, तब मुझे ऐसा मालूम होता है,

कि स्वयं भगवान् विठ्ठल आवर मेरे साथ छेड़-छाड़ कर रहा है। उन बालक-बालिकाओंमें मुझे प्रत्यक्ष नारायण दीख पड़ता है। मैं तुम्हें यह कैसे बताऊँ कि तुम मुझे कितने प्यारे हो।

ह० से० : फरवरी, १९३५

७—हमारी भूति-भूजा

जो सब ओरसे तुच्छ माना जाता है, जिसके न स्थान होता है न सम्मान, जिसकी अवहेलना, जिसका तिरस्कार दुनिया करती है उसे भगवान् अपने हाथों लेता है। उसे वानर चाहिए, ग्वाले चाहिए, निरभिमानी मावले चाहिए। परन्तु अब आप मावले नहीं रहे। हम बड़े हैं, महाशय हैं। ईश्वरको यह नहीं चाहिए। जिन्हे गालियाँ मिल रही हैं, जो परित्यक्त हैं, ऐसे चुने हुए लोगोंको लेकर भगवान् अपना काम कर लेगा। यदि हम चाहते हो कि प्रभुका कार्य हमारे हाथों हो, तो—

करी मस्तक ठेंगणा। लागे सताध्या चरणा॥

यानी, “मस्तक नीचा करोगे, इतना नीचा कि वह सतोंके चरणों पर जा लगे—” यह हमें सीख लेना चाहिए। जो वर्षा हो रही है, उसे रोकनेके बजाय उसका उपयोग करना चाहिए।

कई बार मेरे मनम आया कि मैं गावोम घूमता फिरूँ। जेलसे छूटते समय भी यही विचार था। परन्तु आज तो परिस्थिति ही भिन्न है। मुझे उसका भी दुष्ण नहीं। जो स्थिति प्राप्त होती है, उसमें मेरे आनन्दका निवास होता है। मेरे पैरोंकी गति कब मिलेगी, कह नहीं सकता। एक बार गति मिली कि वह टहरेगी, ऐसा भी नहीं देखता।

गावोम हमारे व्यक्ति घूमते रहने ही चाहिए। अस्पृश्यता-निवारण घामिंक् हलचल् है। वह कोने-कोनेमें पहुँचनी चाहिए। गांधीजी देश भरमें घूम लिये—इतना ही बाफ़ी नहीं। हजारों उस कामकी अपने नधोपर ले लें। व्याख्यान नहीं, आहुति दीजिए।

गावोकी जनता महादेव है—वह स्वयंभू महादेव है। वह गावो हीम

रहेगा। यदि तुम इस महादेवके पूजन हो तो तुम्हें उससे पास जाना चाहिए। बीस-बीस गांव ले लिये और लगातार घूमनेकी घूम मचा दी। भक्तसे जब भगवान् लक्ष्मीनारायणके मंदिरकी एक हजार प्रदक्षिणा करनेके लिए कहा जाता है तब उसमें भक्तकी कुछ अनुचित नहीं मालूम होता। तो फिर जनताराज महादेवके पूजनमें भी भक्तका वह उस्ताह क्यों न होना चाहिए? देवताकी एक प्रदक्षिणा करके भक्त एक बार देवताका दर्शन करता है और फिर दूसरी बार प्रदक्षिणाके लिए चल देता है। फिर दर्शन, फिर प्रदक्षिणा, यही उसका क्रम होता है। जननेवकों भी चौदह दिनोम चौदह गांव घूमने चाहिए। पंद्रहव दिन प्रधान व्रत अपनी जानकारी देनी चाहिए। और फिर दस होकर प्रदक्षिणापथम लगना चाहिए। भक्त जब प्रत्येक परित्रमाम प्रभु-मूर्तिकी ओर देखता है, तब उससे हृदय पर मूर्ति खिचती जाती है, हृदयपर जमती जाती है, उसका 'स्वरूप' ध्यानमें आता जाता है। स्वरूप ध्यानमें आते ही यह समझमें आता है कि इस देवताकी भक्तिका पथ क्या है, पूजाकी सामग्री क्या है। उस समय यदि मैं भक्त होऊ तो देवतासे एक रूप हो जाता हूँ। मेरा हृदय देवताके हृदयसे मिल जाता है। तभी देवताकी कृपा होती है, उसका अनुग्रह होता है।

लोक-सेवा हमारी मूर्ति-पूजा है। ५-२५ गांवोंका सग्रह हमारा महा-मंदिर है। गांवोंमें क्या-क्या है, उसकी हम फहरिस्त बना ले, मनपर भी, कागज पर भी। फहरिस्त हम जन-सेवकाकी दे द, वे देवताका स्वरूप समझ लें। जान ल, वह दिगवर होगया है, धड़ लिपट रही है, सिरसे पानी बहता है, केवल बेल ही उसके पास संपत्ति रह गई है और जंगलका निवास। जनसेवक जान लें कि देवताका स्वरूप क्या है, चेहरा कैसा है भाव कौन-से हैं, उसकी रुचि और अरुचिकी वस्तुएं क्या हैं और उसका नैवेद्य क्या हो गया है और उसपर कौन-से पुष्प चढ़ते हैं। परिचय हुए बिना पूजा न देनेगी। ऐसा न करनेपर शिवपर तुलसी होगी, विष्णुपर बल-मंत्र। देवपूजामें जल्दबाजी नहीं चलती। तुम्हें शीघ्रता हो, पर देवताकी जल्दी नहीं पड़ी। वह शांतिका अवतार है। उसपर झट्टा घड़ा उड़ेलनेसे काम नहीं चलेगा,

उसे तो विदु-विदुकी चाह है। एवढम उठेलनेवी अपेक्षा वह तो सतत धारा जारी रखनेसे ही प्रसन्न होता है।

ह० से०: ६ अप्रैल, १९३४

८—मृत्युरूपी दरदान

सबमुच मृत्यु ईश्वरकी ही देन है। जब हमारे निकटतम नातेदार, मित्र, कोई भी हम दुखोंसे नहीं बचा पाते, तब वही छुटकारा देती है। मृत्युम जो दुख माना जाता है, वह वास्तव्य जीवनका दुख है। रोगादिकसे होनेवाला दुख मृत्युका नहीं जीवनके असमयका फल है। मृत्यु तो उनसे हम छुटकारा दिलानेवाली है। मृत्युका उनसे नवध नहीं है।

अतः मृत्युके सिर ध्ययं मडे जानेवाले इस शारीरिक दुखको बाद दे दिया जाय तो और दो दुख बाकी बच जाते हैं। एक पूर्व-पापोंकी स्मृतिसे होनेवाला, दूसरा निकटस्थ जनोके विछोहकी भासक्तिसे होनेवाला। पहलेके लिए मृत्यु कैसे जवाबदेह है? वह जीवनके पापोंका फल है। दूसरा मोहका है। यदि हमारा प्रेम सच्चा हो और सेवाकी तत्पन हो, तो देह त्यागनेसे हम मित्रोंसे दूर नहीं जानेके, बल्कि निकट पहुचेंगे— ठेठ उनके भीतर प्रवेग पायेंगे। देहका परदा मौजूद रहते किसी तरह भी हम इतने अदर नहीं जा सकते थे। कितनी ही गहरी सेवा हो वह उपरी ही होती है। देहका परदा दूर हो जानेसे अब हम दूसरेकी अतरात्मासे धुत्तमिलकर उसकी सेवा कर सकते हैं। पर सेवा करनी हो तबकी यह बात है। अर्थात् इसके लिए निष्कामता चाहिए।

और एक दुख बाकी बच जाता है। पर वह मृत्युवा नहीं हमारे अज्ञानका है। मृत्युके बाद क्या होगा, कौन जाने? हमारे मनकी सद्भायनाके विरुद्ध मृत्युके बाद कुछ होनेवाला नहीं है और कुवासना ही हो, तो जो कुछ दुरा होगा, यह उस कुवासनाका ही फल होगा—यदि ऐसी श्रद्धा, ईश्वरकी न्यायबुद्धिपर, हो तो वह वात्पनिव भय टल जायगा।

साराश, कुल दुःख चार हैं—

(१) शरीर-वेदनात्मक, (२) पापस्मरणात्मक, (३) सुहृन्मोहात्मक, (४) भावी चिंतात्मक और उनमें चार ही उपाय हैं त्रिमानुसार—

(१) नित्यसयम, (२) धर्माचरण, (३) निष्कामता, (४) ईश्वरमे श्रद्धा।

मृत्युका निरंतर स्मरण रखना, बुद्धिमें धरण-भीमासा द्वारा निशकता लाना और रोज गतको सोनेसे पहले मरणाभ्यास करना, यह तिहेरी साधना करते रहना चाहिए। पहला भीताके १३वें अध्यायमें ज्ञान-लक्षणमें वर्णित है। उसपर ज्ञानदेवकी व्याख्या सुस्पष्ट है। दूसरा दूसरे अध्यायके शुरूमें ही है। तीसरा आठवें अध्यायमें है।

सर्बोप १९४१

९—नैष्ठिक ब्रह्मचर्य

मनुष्यजीवन अनुभवका शास्त्र है। उस अनुभवकी बढीतत मनुष्य-समाजका काफी विकास हुआ है। किंतु हिंदू-धर्मम उस अनुभवका शास्त्र रचकर एक विशिष्ट साधना जारी की, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। अन्य धर्मोंमें भी सयम तो है ही, पर उसे शास्त्रीय रूप देकर हिंदू-धर्मने जिस प्रकार उसके लिए शब्द बनाया वैसा शब्द अन्यत्र नहीं पाया जाता। छोटा रहते बृक्षको अच्छी-से अच्छी खादकी जरूरत होती है। यों तो पोषण जन्म भर चाहिए, पर कम-से कम बचपनमें तो वह सबको मिलना ही चाहिए। इस दृष्टिसे हिंदू-धर्मने ब्रह्मचर्य आश्रमको खड़ा किया। पर आज में उस आश्रमके सबधमें नहीं, ब्रह्मचर्य-वस्तुके सबधमें बहनेवाला हूँ। अपने अनुभवसे मेरा यह मत स्थिर हुआ है कि यदि आजीवन ब्रह्मचर्य रखना है तो ब्रह्मचर्यकी कल्पना अभावात्मक (Negative) नहीं होनी चाहिए। विषय सेवन मत करो, रहना अभावात्मक आज्ञा है, इससे काम नहीं बनता। सब इंद्रियोंकी शक्तियों आत्मामें खर्च करो, ऐसी भावात्मक (Positive) आज्ञाकी आवश्यकता है। ब्रह्मचर्यके सबधमें, यह मत

करो, इतना बहुर वाम नहीं बनता। यह करो, कहना चाहिए। अथ
अर्थान् कोई भी बृहत् कल्पना। कोई मनुष्य अपने बच्चेकी सेवा उसे पर-
मात्म-स्वरूप समझकर करता है, और यह इच्छा रखता है कि उसका
लडका सत्पुरुष निबले, तो वह पुत्र ही उसका ग्रह हो जाता है। उस बच्चेके
निमित्तसे उसका ग्रहाचर्य पालन आसान होगा। माता बच्चेके लिए रात-
दिन बूट सहती है फिर भी अनुभव करती है कि उसने बच्चेके लिए कुछ
नहीं किया। कारण, बच्चेपर उसका जो प्रेम है उसकी तुलनामें वह जो बूट
उठाती है वह उसे बहुत अल्प मालूम होता है। उसी प्रकार ग्रहाचारी मनुष्य-
का जीवन तपसे—सयमसे—भोत-भोत रहता है। पर उसके सामने रहने-
वाली विशाल कल्पनाके हिसाबसे सारा सयम उसे अल्प ही जान पड़ता है।
इन्द्रिय-निग्रह में करता हू, ऐसा कर्तारि प्रयोग न रहकर इन्द्रिय-निग्रह किया
जाता है। हिंदुस्तानकी दीन जनताकी सेवाको ध्येय बनानेवालेके लिए वह
सेवा उसका ग्रह है। उसके लिए वह जो करेगा वह ग्रहाचर्य है। सक्षेपम
बहुता हो तो नैष्ठिक ग्रहाचर्य पालनेवालेकी आखोंके सामने कोई विशाल
कल्पना होनी चाहिए तभी ग्रहाचर्य आसान होता है। ग्रहाचर्यको मैं विशाल
ध्येयवाद और तदर्थ सयमाकरण कहता हू। यह ग्रहाचर्यके सवधम मने
मुख्य वस्तु बतलाई। दूसरी एक बात कहनको बच जाती है, वह यह कि
जीवनकी छोटी-छोटी बातोंमें भी नियमनकी आवश्यकता होती है। खाना,
पीना, बोलना, बैठना, सोना इत्यादि सब विषयोंमें नियमन चाहिए।
मनचाही चाल चल और इन्द्रिय-निग्रह साथे यह आशा व्यर्थ है। पहले
तनिक-सा छेद हो तो भी वह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार जीवनमें
छिद्र नहीं होना चाहिए।

ग्राम-सेवा-वृत्त ४-८

१०—सूत्र-मनन और पुराण-श्रवण

कागज तथा हुआ मिलता है। एक ही ओर लिखना रहता है, छपे
हुए हाथियेसे बाहर जाना नहीं है। हर कागजका सिरा—तिहाईसे भी

ज्यादा—जेल्की गुहर ले लेती है। इतनी मर्यादामें रहकर पूरे समाचार लिखनेकी दो युक्तियां हैं —(१)गूदमासर और (२) स्वत्पाक्षर। गहरीके लिए तेज नजर और बजूस दिल चाहिए। यहां दोनोंका अभाव है। तब बाकी रहें। दूसरी युक्ति, उससे खूब बाग टिया जा सक्ता है। स्वल्पतम वही कम-से-कम, अर्थात् दून्याधरगेमेंसे अनंत अर्थ दिया जा सक्ता है। मैं यह सदा ही करता हूँ। पर बहुतोंके लक्ष्यमें यह नहीं आता। वे कहते हैं कि मैं कुछ भी लिखता-लिखाता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अनंत लिखता हूँ, शिवायत करनेवाले लोग समझते कैसे नहीं हैं?

स्वल्पमतको जाने दीजिए। पर स्वत्पाक्षरोंमें अपार अर्थ भरनेके कुछ उदाहरण साहित्यमें हैं। इनमें भगवद्गीता सर्वपरिचित उदाहरण है। गीतामें भी बहुत विस्तार ऐसा है कि जो सक्षिप्त हो सक्ता है; पर गीता तो गीता ही जो ठहरी। गीतामें गानेवालेके पसंदके धलावा और ठेपा बार-बार आना ही ठहरा। लेकिन योग सूत्रोंका उदाहरण इस सश्वममें आदर्श कहा जा सक्ता है। बूल १६५ सूत्रोंमें चित्त-वृत्ति-निरोधका संपूर्ण धारण यह डाला गया है। इतने अल्पाक्षरोंमें पतञ्जलिने अपना सारा जीवन भर दिया। बाईसवीं वर्षोंसे यह छोटा मणि-दीप अपने मूल्यके तेजमें ज्योत्स्न्यां प्रदीप्त है।

इससे विपरीत, पुराणोंकी वृत्ति है। उस कहावतके अनुसार कि “स्रोदा पहाड, निवली चुहिया” पुराणोंका चिंतन विहित नहीं है, उसका श्रवण विहित है। अर्थात् सिर्फ सुनने-सुननेसे काम है। याद रखनेकी जिम्मेदारी नहीं। उलटें, जितना भुला सक उतना सुनोसे और जरूर भुला वे। इतनेपर भी कुछ सस्वार मनपर रह ही जायगे। वही उसका काम है। बहुजन-समाजकी, कोई मष्ट दिये बिना, सस्वार पहुंचानेके लिए पुराणोंका जन्म है। इन दिनों मैं खाडण (रुई निकियानेका एव प्रकार) करते-करते समाजवादन धवण करता हूँ। सर्व-सामान्य समाजवादी साहित्यकी झेली पुराणसे मिलती-जुलती है। भारवत्ता और स्वल्पसारत्व, पुनरुक्तिवी अपार शक्ति और समाज-सेवाकी उतनी ही तड़फडाहट समाजवादी साहित्य-

की यही विशेषता है। इस सबघमे सस्कृतके पुराण ही उसकी समता कर सकते हैं। समाजवादी साहित्यके इस गुणके कारण बुद्धिपर विना कोई जोर पड़े समाजवादका मुझे ज्ञान मिलता रहता है। और खाड़न निर्वाध—वे-सटके चलता रहता है।

ग्राम-सेवा-वृत्तसे

११—ग्राम-सेवा-शास्त्रकी एक कलम

देहातोकी सेवाके शास्त्रका दिन-पर-दिन चिंतन कर रहा हूँ। कई बातें निश्चित हो चुकी हैं, कई अभी होनी बाकी हैं। देहातोके सेवामें शास्त्रकी एक कलम (धारा) निश्चित है—“बम-से-कम आठ घंटे शरीर-परिश्रम और वह भी आजकी परिस्थितिमें राष्ट्रीय जीवनमें पड़े हुए गड़बड़ेको पाटने-के लिए।” और कलमें इसी तरह निश्चित हो रही हैं। एक-एकपर ही भ्रमल करना शुरू कर दगे, तो निर्णय हो जायगा।

शरीर-परिश्रमके फलस्वरूप जड़ता पैदा होनेका डर मुझे नहीं है। विचारोकी भाप जब अदर-ही-अदर बढ़ रहती है, तो चिंतनके लिए यथेष्ट अवकाश मिलता रहनेके कारण उलटें जीवता बढ़ती हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। अगर योगपूर्वक काम किया जाय, तो शरीर कमजोर होनेका कोई सबब नहीं है। बल्कि बलवान् होनेके लिए यथेष्ट कारण हैं। आठ घंटे काम करनेपर भी चार-पांच घंटे अवातर सेवाके लिए बाकी रहते हैं। आठ घंटेका शरीर-परिश्रम एक बड़ी भारी सेवा साबित होनी है। वक्तृत्व उतना वापटु नहीं है, जितना कि उदाहरण है। और अगर वक्तृत्वकी सहायताकी जरूरत ही रहती हो, तो ठीक उसी तरह रहती है जैसे कि एकजे अक्को शून्यकी होती है। उतनी मदद ली जा सकती है।

हिंदुस्तानका आजका सबसे मुख्य रोग आलस है। उसे महारोग भी कह सकते हैं। इसकी रामबाण भीषण है उद्योगी मनुष्यका जीता-जागता उदाहरण और सगति। हम निरंतर उद्योग करते रहकर उसे व्यवस्थित

हिंसावी वृत्तिसे सफल बनाकर, अपनी कृति और सगतिसे और साथ-साथ समझा-बुझाकर उस रोगका निवारण कर सकते हैं।

इसलिए (१) उद्योग चाहिए, (२) वह निरंतर चाहिए, (३) वह हमारे जीवनमें घुल-मिल जाना चाहिए, (४) उसीपर हमारे जीवनका आधार होना चाहिए, (५) सारे बाहरी आधारका त्याग करना चाहिए, (६) उद्योग व्यवस्थित चाहिए और (७) उसकी सफलता सिद्ध होनी चाहिए।

जबतक इतनी बातें नहीं होगी, तबतक देहाती जनतामें हमारे कार्यका प्रवेश नहीं होगा, चाहे हमारे शरीरका भले ही हो।

लोक-संग्रह या सेवाकी गलत, मोहक और त्वरित कल्पनाके चक्करमें पड़कर माना उद्योग अथवा व्यवसाय अथवा ढोंग या रंग-ढंग खड़े करनेसे एक क्षणके लिए लोगोंकी भीड़ लगी हुई दीख पड़ेगी; लेकिन वह कार्य-कारी नहीं होगी।

ग्राम-सेवा-वृत्त मार्च, १९४१

१२—गावका आरोग्य

उस दिन पवनारका एक लडका मुझे रास्तेमें मिला। बोला, “मुझे खुजली होगई है, कोई उपाय बताइए!” मैंने उसे थोड़ेमें बतला दिया, रोज सबेरे गायका ताजा मट्ठा पीये जाओ, इससे तुम्हारा रोग जाता रहेगा। गावके मेरे सारे अनुभवका यह निचोड़ है कि गायका ताजा मट्ठा गायके लिए एक भारी तारक (तारनेवाला) तत्त्व है। इसके लिए मैंने एक संस्कृत श्रुत बनाया है—

सर्कं तारकम्

गावमें साज-मुजली, दाद इत्यादि चर्म रोग छोटे बच्चोंसे लगाकर बूढ़ोंतक सबको दिखाई देते हैं। मुझे इसके जो कारण जान पड़े, वे उपाय-सहित बतलाता हूँ—

(१) गंदी रहन-सहन—और उसमें भी नहानेकी लापरवाही। रोज न नहानेवाले भी हैं। लेकिन जो रोज नहानेवाले हैं उनका भी नहाना,

‘नहाना’ नहीं कहला सकता। नहाना तो पूरा नहीं होता, अलबत्ता ‘भीगे वान और हुए असनान’ की कहावत पूरी होती है। सारे बदनको रगटकर नहानेकी कौन कहे, पूरा बदन गीला तक नहीं करते। इसलिए घरमें परदे-दार नहानेकी जगह चाहिए जहां नंगे होकर नहानेकी आदत और रिवाज डालना सिखाया जाना चाहिए। गुप्त अंगको अच्छी तरह मलकर धोना चाहिए। यह सार्वजनिक शिक्षणका विषय है।

(२) पीनेका साफ पानी—खासकर नदी किनारेके गावोंमें और उसमें भी बरसातके दिनोंमें लोग जो पानी पीते हैं वह बहुत ही गदा होता है। इसका साधारण-से-साधारण उपाय पानीको ओटाकर पीना है। हरि-जन बस्तियोंमें तो स्वच्छ पानी नमीय ही नहीं होता। हरिजनोंके पानीका मवाल बिल्कुल सामान्य भूतबयाका मवाल है। ऐसे मामूली सवालकी ओरमें जो समाज आंखें मूंदता है, वह स्वराज्यके लायक कैसे समझा जा सकेगा।

(३) भोजनको कमो और भूलें—इस शीपंनमें तीन मुख्य दोष आते हैं। इन्हें मैं गांवके आहारके त्रिदोष कहा करता हूँ—

(अ) भोजनमें मूल बहिए सड़ी-धुनी चीजोंका उपयोग। गावमें गास और मछली जो मोल लेकर खाई जाती है, वह बहुत बुरे ‘सड़ी’ ही बजनी चाहिए। गावोंमें मजदूरोंकी जो अनाज मिलता है वह प्रायः भुना और रद्दी मिलना है। देहातने महाजनीकी इस ओर ध्यान देना चाहिए।

(आ) गांवके आहारमें जो एक जबरदस्त गमी है, वह है गेजरे भोजनमें सरकारीका प्रभाव। सरकारीने महत्वपर ज्यादा लिगानेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत तयनुदा चीज हो गई है। किसानोंकी श्रुतनमें जिमी-जिमी भोगममें तो सरकारीका नाम भी नहीं होता। कहनेवाले तो गाजने चीगुनी सरकारी खानेकी बाततब पहुंचने हैं। मैं यह नहीं बटूंगा। उलटे मैं तो मानता हूँ कि सरकारीकी भिन्नदार साधारणतः कम ही टीक है; तपती हरगोज आदमी पीछे दग सोला सरकारी तो किसानने भोजनमें जरूर ही होनी चाहिए।

वर्तमान जीवनमें आवश्यक कर्म-योगका स्थान रखकर ही सारा अध्ययन करना चाहिए; अन्यथा भविष्य जीवनकी आशामें वर्तमान कालम मरने-जैसा प्रकार बन जाता है। शरीरकी स्थितिपर कितना विश्वास बिया जाता है यह प्रत्येकके अनुभवम आनेवाली बात है। भगवानकी हम सबपर अपार कृपा ही समझनी चाहिए कि हममें वह कुछ-न-कुछ कमी रख ही देता है। वह चाहता है कि यह कमी जानकर हम जागृत रहें।

दो बिंदुओंसे रेखाका निश्चय होता है। जीवनका मार्ग भी दो बिंदुओंसे ही विरचित होता है। हम हं कहा यह पहला बिंदु, हम जाना कहा है यह दूसरा बिंदु। इन दोनों बिंदुओंका तै कर लेना जीवनकी दिशा तै कर लेना है। इस दिशापर लक्ष रखे बिना इधर-उधर भटकते रहनेसे रास्ता तै नहीं हो पाता।

सारास, 'अल्प मात्रा सातत्य, समाधि, परमायवाज और निश्चित विद्या' यह गभीर अध्ययनका सूत्र है।

ग्राम-सेवा-वृत्तसे

१४—निसर्ग-सेवनकी दृष्टि

भुम सब आजकल निसर्गकी उपासनाका आनंद ले रहे हैं। हवाखागी-की कल्पना निसर्गके पूरे-पूरे फायदे हासिल करने नहीं देते। इसलिए केवल उतनी ही कल्पना न रखते हुए उसके साथ-साथ दूसरी भी व्यापक कल्पना की जाय तो ऐसे स्थान हरि-दर्शन करा सकेंगे। पहाड़, नदी आदि स्थानीय शिमला, महाबलेश्वर इत्यादि विलास-स्थानका निर्माण करनेमें ईश्वरका अत्यंत अपमान है। हमारे पूर्वज इस प्रकार अपमान नहीं करते थे। इसलिए निसर्ग देवताकी कृपासे उन्हें आध्यात्मिक लाभ होता था।

वैदिक ऋषि, उपनिषद्, गीता, योगशास्त्र, सतनां अनुभव इन सभीम एकात सेवन और निसर्ग परिचयके अनेकविध लाभका वर्णन है। मनुष्य-समाजके अति प्राचीन ग्रंथसे एक वचन यहां उद्धृत कर रहा हूं।

‘उपग्रहे गिरीणाम् । सगमे च नवीनाम् ।’ धिया विप्रो अजायत ।—
ऋग्वेद

इस मंत्रवा ऋषि ‘वत्स माष्य’ है। छंद गायत्री । देवता इन्द्र ।
इन्द्र याने परमात्मा । उसीको इस मन्त्रमें ‘विप्र’ माने ‘ज्ञानी’ कहा है।
यह वही और वैसे प्रकट हुआ (‘अजायत’—जन्म लिया, प्रकट हुआ)
यह इन्द्र मन्त्रमें कहा है। “पर्वतोर्वी बदराश्रमों और नदियोंके सगमपर
ध्यान-चित्तनमें (‘धिया’) ज्ञानीका जन्म हुआ।”

ज्ञानी पुरुषका जन्म किस स्थानपर हुआ और कहा क्या करनेसे हुआ,
ये जानो बाने इस मन्त्रमें है।

ग्राम-सेवा-वृत्तसे

१५—अतिथिको देव क्यों मानें ?

जिन-जिनका हमपर उपकार है उन-उनके विषयमें देव-भाषना रख-
कर उनकी सेवा करना और उनके ऋणसे चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, मुक्त
होना हमारा धर्म है। मानू-देव, पितृ-देव और आचार्य-देव, ये तीन देव
माननेकी बात तो आसानीसे समझमें आ जाती है। इनके हमपर बड़े उप-
कार हैं। उसी प्रकार समाजका भी हमपर बड़ा एहसान है। हम समाजकी
अनंत प्रकारकी सेवा लेते ही रहते हैं। इसलिए समाजको देवता मानकर
बदलेमें उसकी सेवा करना हमारा धर्म हो जाता है। हमें अपने घर आनेवाले
अतिथिको समाजका एक प्रतिनिधि समझना चाहिए। अतिथिके रूपमें
समाज हमसे सेवा माग रहा है, हमारी यह भावना होनी चाहिए। समाज
व्यक्त है—अतः ‘अतिथि-देव’का अर्थ है ‘समाज देवता’। समाज
अव्यक्त है, अतिथि व्यक्त है। समाजकी अतिथि व्यक्त मूर्ति है। अतिथिकी
भाति दीन, दुखी, पीड़ित, रोगी इत्यादिकी सेवा करना भी समाज-भूजाका
एक अंग है। दखिनारायण भी एक महान देवता है। उनका हमपर वह
उपकार है जिसका कभी बदला नहीं चुकाया जा सकता।

ग्राम-सेवा-वृत्तसे

१६—भगवान् दीनबंधु हैं

प्रभुको चिता सबकी रहती है, पर विशेष चिता उसे दीनोंकी होती है। और लोग प्रभुके भी हैं, पर दीन प्रभुके ही हैं। औरोंका आधार और भी होता है, किंतु दीनोंका तो आधार दीनदयाल ही होता है। समुद्रके बीच जहाजके मस्तूलसे उड़े हुए पछीको मस्तूलके सिवा और ठिकाना कहा जा सकता है? उससे हटकर वह कहा रह सकता है? दीनका चित्त प्रभुसे छूटे भी तो किससे लगे? इसलिए दीन प्रभुके कहलाते हैं, प्रभु दीनोंका कहलाता है। दीनताका यही वैभव देखकर कुतूहल, उस समय जब उसे प्रभुने बार भागनेको कहा, दीनता मांगी। कोई कह सकता है, कि प्रभु तो देता था कटोरीमें, पर अभागिनीने मांगा दोनेमें! फूटी कटोरीसे साबित दीनता सी दर्ज अच्छा।

कदाचित् कोई तार्किक बीचमें ही बूछ बैठे कि, तो फूटी कटोरीकी बात क्यों? मैं स्पष्ट बतूंगा कि नहीं, पानी पीनेकी दृष्टिसे तो साबित दोने और साबित कटोरीका मूल्य समान है, पर अगर पैटकर देखे तो वह घातकी कटोरी घातकी वस्तु बन जाती है। कटोरीकी छातीमें एक बड़ी धुकधुकी लगी रहती है—‘मुझे कोई चुरा तो नहीं ले जायगा?’ दोनोंके लिए यह भय असंभव है, अतः वह निर्भय है।

फिर कटोरी और साबितका योग ही मुश्किलसे मिलता है। रामदासके शब्दोंमें, जो बड़ा सो चोर। ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े हैं कि आदमी बड़ा हो और उसपर प्रभु न्योछावर हो। लगभग ऐसे उदाहरणोंका अभाव ही है, और जो कहीं और कभी दीख पड़े, तो ऐसे कि जन्मका बड़ा, किंतु बड़-पन खोकर अत्यंत दीन होकर-भगवान्‌के शरण पड़ा हुआ। उसी दिन प्रभुने उसे अपने निवट खींच लिया। राजा बलिने जब राजत्वका साज हटाकर मस्तक झुकाया, तब प्रभुने उसके आगन्त में खड़े रहना अंगीकार किया। गजेंद्रको जबतक अपने बलका धमक रहा तबतक उसने सबकुछ करके देख लिया और जब गर्व गला तब उसे दीनबंधुको याद आई। उसी दिनकी कथाका नाम तो ‘गजेंद्र-मोक्ष’ है। और भर्जुन? जिस दिन वह

धनी जानकारीने उतारने जीवित बाहर आया उग प्रभुने उगवे सम्मुरा
गीता बाची। बाधेता—प्रभुने ही माभेद हो गया। यदा आदमी जो
ठहरा ' प्रभुने मतने उगने मतता गीतियाटार क्यों न हो ? किंतु बारह
बाधे बनावामने उगे 'महता' में उगारवर 'ततता' की सेवा करनेता प्रवतार
दिया। जब जानकारीपर अधिष्ठित मतवे पांव टगभगाने गगे तो उसने
निगटारय प्रभुने पाव पकडे। "मैं तो इद्रियांवा गुलाम हूँ। और मेरा
'मत' क्या ? मेरी तो इद्रिया चाहें जैसा निरुचय करनी है और मनमाल
उसपर अपनी राही कर देता है। यह धर्मको देख सबनेवाली दृष्टिही गुजर
बहा ? प्यारे, मैं गुम्हारे इतरवा सेवक हूँ। मही मुझे तुवचाओ।" तब
भगवानकी बाचा पट्टी—गीता वहीं जाने लगी। परंतु गीता कहते-कहते
भी श्रीरूपने एक बात तो कह ही उाली—"ब्रह्मणकी बात तो सूब करते
हो" गरज यह कि बड़े लोभोमें यदि विनीये, प्रभुके प्यारे होनेकी, बात
गुनी जाती है, तो वह उनीषी, जो अपना ब्रह्मण, अपनी महता एक ओर
रगवर छोटे-से-छोटा दीन, निराधार बन गया। तब वह प्रभुका आत्मीय
बहलाया। जिसे जगतका आधार है, उसकी जगदाधारमें बंसी रिस्तेदारी ?
जिसमें सातेम जगतका आधार जमा नहीं रह गया, उमीका बोझ प्रभु
अपने बाधेपर डोते हैं।

ह० टी० : १९३४